

قرآنيات (١)

وقفات مع الإنسان في القرآن

الدكتور
فايز الربيع

القرآن الكريم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قرآنيات (١)

وقفات مع الإنسان
في القرآن

قرآنـیات (١)

وقفات مع الإنسان في القرآن

الدكتور
فايز الربيع

الطبعة الأولى: 1431هـ - 2010م

المملكة الأردنية الهاشمية

رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية : (2009 / 9 / 4203)

225

الربيع، فايز محمد

وقفات. الأخطل وجريروالفرزدق/نبيل علي حسنين_ عمان: دار

كنوز المعرفة، 2009

() ص.

رأ: (2009 / 9 / 4203)

المواصفات: / القرآن الكريم// الثقافة الإسلامية/

أعدت دائرة المكتبة الوطنية بيانات الفهرس والتصنيف الأولية
يتحمل المؤلف كامل المسؤولية القانونية عن محتوى مصنفه ولا يعبر هذا المصنف عن رأي دائرة
المكتبة الوطنية أو أي جهة حكومية أخرى

ردمك: 5 - 079 - 74 - 9957 - 978 ISBN:

حقوق النشر محفوظة

جميع الحقوق الملكية والفكرية محفوظة لدار
كنوز المعرفة العلمية- عمان- الأردن، ويحظر
طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنفيذ الكتاب
كاملاً أو مجزئاً أو تسجيله على أشرطة كاسيت
أو إدخاله على كمبيوتر أو برمجته على
إسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطياً

دار كنوز المعرفة العلمية للنشر والتوزيع

الأردن - عمان - وسط البلد - مجمع الفحيص التجاري

تلفون: +962 6 4655877 - فاكس: +962 6 4655875

موبايل: +962 79 5525494 - ص.ب 712577 عمان

البريد الإلكتروني: dar_konoza@yahoo.com

00962 79 6507997

safa_nimer@hotmail.com

صفاء

نور البصار

تسويق وإخراج:

الفهرس

٧.....	مقدمة
١٥.....	الوقففة الأولى: مع الإنسان
١٢١.....	خلق الإنسان
١٣٩.....	غائية الخلق
١٤٩.....	الإنسان والفطرة
١٦٣.....	الإنسان والاستخلاف
١٧١.....	علاقة الإنسان مع الكون
١٨٥.....	العقل والوحي ودورهما في الوصول إلى الحقيقة
٢١٩.....	الإنسان وحرية الاعتقاد
٢٤١.....	وقفات مع النفس الإنسانية
٣٠١.....	النفس الإنسانية وجانبها الخير والشر
٣٢٧.....	النفس الإنسانية والموت
٣٣٣.....	السيرة الذاتية للمؤلف

مقدمة

قصة هذا الكتاب وعنوانه، تعود لأكثر من أربعة عشر عاماً، يومها كنت سفيراً في اليمن، وبالرغم من مشاغل العمل الكثيرة، فلم أنسى مهمتي الأساسية في الحياة، فإتقان العمل جزء من العبادة، والصدقة الجارية تكون بعلم ينتفع به، ولذا كانت فكرة هذا الكتاب واستقر في ذهني أن أسميه (الإنسان في القرآن).

بدأت بجمع الآيات من القرآن الكريم التي تتحدث عن الإنسان، والناس، وذلك من خلال القراءة المتأنية للقرآن. ولكن الفكرة لم تتم وبقيت الآيات التي جمعتها والتي لم تغطي القرآن الكريم كاملاً مكتوبة في كراسٍ لونه أصفر، في العام الماضي، عاودتني الفكرة، وشجعني عليها أنني اتفقت مع نسيي أن نتقاسم مادة هذا الكتاب، وشجعني أكثر أنه أعطاني رسالة دكتوراه استفدت منها كثيراً عنوانها (طبيعة النفس الإنسانية في ضوء القرآن الكريم وانعكاساتها التربوية)، كما زودني بثلاثة من كتبه معالم في الفكر التربوي للمجتمع الإسلامي، وأسرار الوجود، والتصور الإسلامي للوجود، واستفدت منها أيضاً في بعض العناوين والمحاور. واتفقتنا أن نتقاسم الكتاب، وأخذت الجزء المتعلق بي، وأكملته، وسلمته للقراءة، وسافرت في حينها، وانتظرت أن نكمل العمل سوياً، ولكن الجزء الذي أعطيته، رجع كما هو، وهنا قررت أن أستمروا لوحدي في إخراج هذا الكتاب مثمناً كل ما استفدته من كتب ومراجع ومصادر.

كان الفصل الأول وهو الذي جاء الكتاب على عنوانه، ليس كما أريد وهنا بدأت في استكمال هذا الفصل ووضعت له عنواناً الوقفة الأولى مع

الإنسان، استعرضت فيه الإنسان ورحلته مع الخلق والتكليف، والآيات التي تحدثت عنه، والحقوق التي أعلنها القرآن الكريم له، والتي أسميتها (ضرورات)، دلالة على أهميتها وأنها أكثر من الحقوق وهذه الضرورات تقدمت على كل المواثيق الدولية التي تحدثت عن حقوق الإنسان. أكدت في هذا الكتاب على حقيقة واضحة، أن الإنسان الذي نتحدث عنه وخاطبه الحق عز وجل، هو نفس الإنسان منذ آدم إلى أن يرث الله الأرض وما عليها وأن هذا الإنسان لم يتطور من شيء آخر، بل خلق في أحسن تقويم، وكرم أيما تكريم.

والله سبحانه وتعالى عبر مسيرة هذا الإنسان لم يتركه لوحده بل بصره بعدوه المتصل بدءاً من إبليس ومن ثم ذريته، بدءاً من آدم ومن ثم ذريته إلى أن يرث الله الأرض وما عليها.

وبما أننا نتحدث عن نفس الإنسان فإننا نتحدث عن صفات وطبائع وغرائز موجودة، بصورة واضحة، أو غير واضحة لنا، ولكنها موجودة، قد تتغير سبل إشباعها وتبديل، ولكنها موجودة في هذا الإنسان منذ أن خلق، وعدد القرآن صفاته، ومكوناته، وأخلاقه أيضاً منذ أن خلق.

إننا عندما نتحدث عن الإنسانية بصفة الجمع، أو الناس بصفة الجمع، في إطار الرسائل هو غير حديثنا عن (الإنسان) بصفة المفرد، فجميع الرسائل السماوية السابقة تحدثت عن (الإنسان)، القوم، العشيرة، المكان، الزمان، ولم تتحدث عن الإنسانية بمفهومها الشامل، أو العالمين، الرسالة الوحيدة التي جاء خطابها للإنسانية والعالمين، على صفة الشمول هي رسالة محمد -صلى الله عليه وسلم- وذلك كونها الرسالة الخاتمة، التي ختمت النبوات، واشتملت على محاورها من نبعها الأصيل وأكملت المسيرة التي يحتاجها الإنسان كمنهج حياة في الدنيا، وطريق سعادة في الدارين الدنيا والآخرة. مكان الإنسان في القرآن هو أشرف مكان، وصورة الخالق في القرآن الكريم هي الصورة التي يستحقها هذا

الخالق، خالق الإنسان والكون، كل الكون وكل الإنسانية، وليس رب عشيرة أو قوم، إنها فاتحة الرشد في حياة الإنسانية الخالدة.

أن هذا الإنسان هو التقاء عدة أكوان متداخلة ومتراكبة عند ظهوره في أي منها على حسب أحوال عليا تحدد حركته وحركتها.

هذا الإنسان كان له على مدار التاريخ منهجاً ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾ (المائدة: ٤٨)، وهذا المنهج وهذه الشريعة هي التي يريد بها الله سبحانه وتعالى فعبادة الله ليست منهجاً بشرياً بل هي منهج إلهي، يحدد كيفيتها والقصد منها الله سبحانه وتعالى حتى تكون مقبولة، من هنا كانت الآيات التي عاجلت الطبيعة الإنسانية وكيفية التعامل معها أكثر من خمس آيات القرآن الكريم. لأن الأرض خلقت من أجل الإنسان، والرسالات كانت من أجل الإنسان. والإنسان مخلوق لهدف، عبادة الله وعمارة الأرض وبالتالي تصبح مسألة الانقطاع عن الدنيا والانعزال ليست من صلب فهم هذا الدين، ومن هنا أيضاً كانت ميزة الإنسان بحرية الاختيار حتى تكون له أفضلية، فليست القوة أن تقول لشيء أنا لا أريده وهو غير موجود إنما القوة أن ترفع عنه، وهو موجود، لأن الله أمرك بهذا، ومن هنا كان خلق التكوين، مختلف عن خلق التشريع، بين الملائكة والبشر. وإن الإنسانية أشد ما تكون ضرورة لأن تقرأ عن هذا الإنسان من القرآن، لأنها الصورة الحقيقية المشخصة من خالق هذا الإنسان.

ولقد تحدثت عن خلق الإنسان كما صورته القرآن الكريم بمراحله المختلفة ولا أزيد إذا قلت إن القرآن الكريم قد سبق كل العلوم في تفصيل خلق الإنسان ابتداء من مكوناته من الطين، إلى نفخة الروح، ومن ثم طبيعة الخلق والتكوين بالتزاوج وتقدير الله لهذا الخلق بين الرجل والمرأة.

ثم تحدثت عن غائبة الخلق وبينت لماذا خلق الإنسان، وأن العبادات ليست قيوداً على الإنسان إنما هي حرية له، وأن الحرية الإنسانية تتناسب طردياً مع مقدار العبودية لله سبحانه وتعالى.

فطاعة الناس لله هي طاعة في رحاب حریتهم، باقتناع لا بإكراه وهذا يؤدي إلى تطور العلاقة بين الإنسان والإنسان في مجتمع من المفروض أن تسوده قيم المحبة والتعاون والأمان والاستقرار، ومشیئة الإنسان تشمل الأساسيات التي يؤدي من خلالها دوره في الحياة.

أما الفطرة، فهي ميل الإنسان واستعدادة لقبول الحق، وهي حالة الانسجام بين المعتقد الصحيح، وفطرة الإنسان، فهي التي فطر الله الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. في الحياة هناك سعيد وأقل سعادة، وأسعد، وهناك شقي وأقل شقاوة وأشقى وهناك متأرجح بين السعادة والشقاوة، فالأسعدون استقرت فطرتهم على الخير، وهم قويوا اليقين، ربيعوا الإيمان، والأشقون هم الذي اختاروا طريق الشر.

إن معرفة الإنسان ليست توقيفية كما قالت الملائكة، وإنما استنباطية وقياسية وقابلة وتابعة ومهمة وذكية وقادرة، إن الفطرة عندما تقبل الحق إنما تستقيم مع نفسها، وعندما تبتعد عن الحق تتصادم مع نفسها، فالنار أصلاً لم تعد إلا للكافرين ولم تعد للمؤمنين والموحدين وأصحاب المنهج السليم.

ثم تناولت قضية الاستخلاف، حيث جاء الإسلام ليكون الخلاصة الممتدة عبر مسيرة الأنبياء والرسل وجاء الإعلان عن الخلق مرتبطاً بالإعلان عن المهمة، مهمة الاستخلاف المرتبطة بالعمل والإبداع ومجانبة الفساد في الأرض وتلقي القيم والتعاليم عن الله والالتزام الجاد بها من خلال ممارسة الجهد البشري. وإذا وضعنا ذلك على شكل معادلة قلنا أن هناك أطراف في عملية الاستخلاف الله هو المستخلف والإنسان هو المستخلف، والمنهج هو كتاب التكليف، والرسل هو واسطة التبليغ، بهذا نفهم أن منهج الاستخلاف له أسسه ومرجعياته، وليس متروكاً في مرامييه وأهدافه ومفاصله الأساسية للعبث أو للصدفة ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾ [البقرة: ٣١]

إن الوجود في العقيدة الإسلامية يقوم على ثنائية طرفاها وجود إلهي هو معد الخلق والتدبير ووجود كوني يتجلى في الدقة والنظام والغاية مما هو هدى لوحداية الله وكماله المطلق، تلك الوجدانية التي هي حجر الزاوية في إفراده بالعبودية والربوبية، وهي حجر الزاوية في رسالة الرسل، ومنهج حياة الإنسان، ومنها تنطلق تصورات الإنسان السليمة عن الإنسان والكون والحياة ثم تحدثت عن علاقة الإنسان مع الكون وبينت أن هذه العلاقة ليست علاقة تضاد أو تصادم وإنما هي علاقة ارتفاق ومؤانسة، وكشف وإبداع، وتذليل وسهولة في التعامل، فالإنسان مخلوق الله، والكون مخلوق لله، وبالتالي فالعلاقة ليست علاقة صراع على أي مستوى كما بررتها الفلسفة اليونانية القديمة وتابعتها الحضارة المادية الحديثة.

ثم تناولت العقل والوحي ودورهما في الوصول إلى الحقيقة، عقل فهم وفكر يقرب في وجوه الأشياء وبواطن الأمور، عقل رشد بين الهداية والضلال، عقل رؤية وتدبير، عقل بصيرة تنفذ وراء الأبصار، عقل ذكرى يأخذ من الماضي والحاضر وتتجمع لديه العبرة فيما سيكون، عقل موصول بحجج التكليف أن العقل حامل معرفة وطاقة تجريد، ومركز للتفكير والأحكام، ومملكة متعالية شكلت التفوق النوعي للإنسان بوصفه كائناً فكرياً، ومن هنا وردت كلمة العقل ومشتقاتها صراحة في القرآن الكريم في حوالي (٥٠) موضعاً معظمها كان في موضع المدح، أما الوحي فهو كلمة الحق التي أوحى الله بها للأنبياء والرسل، كي يبلغوا ما أمر الله، وهو الذي يبصر الإنسان بغاية وجوده ومكانته في هذا الوجود ومصيره بعد هذا الوجود وبذلك هو المصدر اليقيني لهذه المعلومات.

وعندما تناولت قضية العقل في القرآن الكريم، تناولت محاورها المختلفة من مرحلة التبليغ والتجريب إلى المرحلة الحسية، فالتفكير والتفكير، فالمرحلة التركيبية، ثم الآيات والمعجزات، فتلبية الطلبات، فالمقارنة وأخيراً مرحلة

التحدي وانسجاماً مع كل ما سبق، تحدثت في فصل خاص عن الإنسان وحرية الاعتقاد، وبينت أن لكل إنسان الحق في أن يعتنق العقيدة التي يشاء وليس لأحد أن يجبره أو يكرهه أو يحمله على ترك عقيدته أو تبديلها إلا بقناعته، وبما أن الدين وحرية الاختيار فيه هي قضية الدنيا الكبرى وقيمة الحياة الأولى، لذلك كان البحث فيه من أشرف مطالب النفس وأعلاها وإشباع هذا الجانب بالبحث يحقق رغبة سامية لدى النفس الإنسانية والإنسان منذ أن خلق تركت له حرية الاختيار، وذلك لأنه أعطى العقل القادر على التمييز، وفي نفس الوقت جاءت الرسل لتبين للناس المنهج الذي أراده الله، وعليه أن يختار بين إتباع هذا المنهج أو سواه بإرادته. ولكن هذه الهداية المنزلة على الخلق هي حجة الله على الخلق يوم القيامة.

لقد خلط بعض الناس بين مشيئة الله سبحانه وتعالى، وعلمه الأزلي لكل ما يجري في ملكوته وقضاء الله وقدره، ولا تعارض بين مشيئة الله وعلمه واختيار الإنسان فالأمور التي تعد غيباً بالنسبة للإنسان هي معلومة لله منذ الأزل ثم تناولت النفس الإنسانية والتي تكررت ومشتقاتها في القرآن الكريم مائتان وتسع وخمسون مرة وبينت أنواعها وهي كل مركب من جسد وروح ومنها النفس الأمارة، واللؤامة، والمطمئنة، والزكية، والحوازية، والظالمة والمجاهدة، والمريضة، وأكدت الآيات أن النفس فيها جانبان جانب الخير وجانب الشر، والنفس الإنسانية مخلوقة، ومخلوقة لهدف، وهو عبادة الله سبحانه وتعالى. والذي هو محور حياة الإنسان على ظهر الأرض، وطبيعة المنهج الذي يلتزم به الإنسان هو يحدد ابتداء ماهية الخير والشر وطرق تجنبهما واكتسابهما، وحدد كثير ممن بحثوا هذا الموضوع العناوين التي تجعل من الإنسان خيراً وشرّاً. وانسجاماً مع المنهج الإسلامي، وتبعنا للنفس والإنسان والروح في القرآن الكريم نجد أن بذرة الشر بدأت عندما نُصبت العداوة لهذا المخلوق الجديد (آدم) من قبل (إبليس)، للحصول على درجة الخلود، وبالرغم من تنبيه الخالق

عز وجل لأدم، إلا أن هوية الاختيار، وضعف النفس، جعلتا آدم يتبع مرحلياً وسوسة الشيطان، إلى أن استفاق من غفلته، وطلب التوبة، واستجاب له الله سبحانه وتعالى، فمعرفة من هو العدو هي بداية التمييز بين الخير والشر وأول عدو مستمر للإنسان هو (إبليس) (الشيطان)، وميزة الإنسان أنه قادر على الحس مع وجود القبح، وقادر على الخير مع وجود الشر، ومطالب بالخيرات وهو ممتحن بالشروع، إنَّ القداسة ليست أن تكون ناراً وأنت نور، أو نور وأنت نارٌ إنما القداسة أن تكون ناراً أو نوراً أو أنت تراب، وأن تُسبح وأنت قادر على الفساد والعدوان، أن الغواية والتزيين، وهي تحسين مظهر الأشياء، حيث يتراءى الخير شراً والشر خيراً، هي واحدة من طرق إبليس، وهما جانبان موجود في النفس البشرية، كي يكون للاختيار طعم، وللتيجة معنى وللجنة ثمن، وللنار ثمن ﴿وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾ ١٠ ﴿فَلَا أَقْنَحُمُ الْعُقْبَةَ﴾ ١١ «بلد ١٠: ١١». والنجد في اللغة المكان المرتفع، والنجدان الخير والشر.

إنَّ عقد الخالق مع الشيطان كان ولا يزال جزءاً من واقع النفوس الشريرة، والتي لا يستقر لها قرار وهي ترى الطهر يشيع في المجتمع يذكرها ويصطدمها بواقعها الشرير.

وكما يتلاوم الأشرار مع إبليس الذي يتخلى عنهم يوم القيامة فإنهم يتلاومون أيضاً مع بعضهم البعض، وكلُّ يطلب للآخر ضعفاً من العذاب لمن يعتقد أنه كان سبباً في ضلّالته. إن شهوات حب النفس، والمال والبطن والفرج، كانت ولا تزال سبباً من أسباب تمكّن الشر في النفوس وابتعادها عن جانب الخير إن هناك رايات أسمها رايات (الخير)، وهناك رايات أسمها (رايات الشر)، ولعلّ كثرة وجود رايات الشر لا يعنى عدم وجود رايات للخير، والمطلوب من المؤمن أن يرفع راية الخير في كل مكان يوجد فيه، لأنه سيجد أن هناك من يجب أن يستظل بها، فالخير فيّ وفي أمي إلى يوم القيامة، كما يقول الرسول -صلى الله عليه وسلم-.

هذا الإنسان، وهذه النفس مهما طال أجلها، فإنها إلى نهاية، ولم يكتب الخلد لبشر، عادياً كان أم نبياً، فالكل له طريق واضح، سيسلكها، شاء أم أبى، والذي يكونون في جنب الله، يعتبرون الموت بداية رحلة، أعد لها بعناية كالمسافر الذي يعد لرحلته الشاقة، ما يحتاجه من مستلزمات السفر، الموت حقيقة، والله قدمه على الحياة الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ ﴿١٢﴾ المُلْك: ١٢ وقد صور القرآن الكريم الحالات التي تصيب النفس الإنسانية إزاء حقيقة الموت، بين النفوس المؤمنة والمطمئنة، أو الكافرة والمنافقة. إن قضية الموت لا تعطل عمل الحياة، إن من تمام إدراك حقيقة الموت وما بعده إدراك لحقيقة الإنسان في الحياة وما ينعكس على الأبعاد التربوية والنفسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية وغيرها.

وبعد، فهذا الكتاب هو الأول في سلسلة (قرآنيات) أولها الإنسان في القرآن، وسيتلوها بإذن الله (الخوف في القرآن) (والبشارة في القرآن الكريم) (والروح في القرآن الكريم) و(الكثرة والقلّة) في القرآن الكريم إن بقي في العمر بقية وفي النفس همّة، وأسأل الله أن تكون هذه السلسلة مما ينفع بها الناس وأن تكون أجراً وذخراً في ميزان حسناتنا يوم القيامة إنه سميع مجيب.

د. فايز الربيع

الوقفه الأولى : مع الإنسان

إنسان القرآن هو الإنسان الذي سمعنا عنه، ونراه، عبر القرون، ولعل مكانه في هذا القرن أوفق وأوفق من مكانه في كثير من القرون، إنه سؤال مستمر من أنا، ولماذا جئت وما هي مهمتي، وإلى أين أنا ذاهب، وهل هناك حساب وعقاب، وجهه ونار، ما مكاني في الكون، ما هو مكاني في هذه السيارة الأرضية بين خلائقها من الأحياء، ما مكاني بين أبناء النوع البشري وبين كل جماعة من هذا النوع الواحد، أو هذا النوع الذي يتألف من جملة أنواع يضمها عنوان هو (الإنسان).

إن هذه الأسئلة هي التي راودت الإنسان عبر مسيرته البشرية نقرأ لها أجوبة عديدة، نقارنها بين مجهود الإنسان في الإجابة عليها وبخاصة عندما يتعلق الأمر بتحديد مهمات الإنسان الأساسية في الحياة وعلاقته مع الكون ومن ثم انتهاء حياته، وبدء حياة جديدة، لم يعاين معالمها، وبين الإجابة عندما تكون مصدرها الوحي الإلهي.

هنا تأتي العقيدة الدينية لتجيب الإنسان بوضوح على هذه الأسئلة، تجمع له صفوة عرفانه بدنياته، وصفوة إيمانه بغيبه المجهول تجمع له زبدة الثقة بعقله، وزبدة الثقة بالحياة، حياته وحياة سائر الأحياء والأكوان.

إن جواب الإنسان بدون عقيدة على هذه الأسئلة، يحل مشكلة الزمن الحاضر نسبياً ولا يتعدها إلى مشكلة الأبد، مشكلة ما مضى وما أتى به الدهر وما يأتي إلى غير نهاية. هذه العقيدة الدينية لا توجد اليوم لتنبذ غداً، ولا توجد

للأيام للعارفين دون الجاهلين وللعاملين دون الخاملين، ولمن يطلبون الخير للناس دون من يطلبون الخير لأنفسهم، ولمن يعتقدون دراية ومحبة دون من يعتقدون تسليماً ورهبة، ولمن يسعون سعيهم إلى العلم والإيمان دون من يقعدون في مواطنهم منتظرين. وقد يقعدون وهم يجهلون أنهم قاعدون، لا يعلمون ما الخير، وما المنتظر، هذه العقيدة، قوامها دهور وأمم ومعايش وأمال، ونفوس خلقت ونفوس لم تخلق، ونفوس يخلق لها تراثها قبل أن يصير إليها، وسبيلها جميعاً أن تهتدي إلى قبة واحدة، تنظر إليها فتمضي قدماً، أو تقعدا في الأفق فهي أشلاء ممزقة - كأنها أشلاء الجسم بين مفارق الطريق.

إن القرن الواحد والعشرين والقرن الذي سبقه، منذ مطلعها يعرضان العقيدة بعد العقيدة على الإنسان والإنسانية، ولا نعلم أنه عرض عليها حتى اليوم قديماً معاداً، أو جديداً مبتدعاً هو أوفق من عقيدة القرآن، وأوفق ما فيها إنها غنية عن الاختراع والامتحان، وأنها على شرط العقيدة الدينية من بنية حية، شملت ملايين الخلق وثبتت معهم وحدها في كل معترك زبون، يوم خذلتهم كل قوة يعتصم بها الناس ما أحوجنا اليوم أكثر من أي وقت مضى أن نقلب صفحات القرآن الكريم لنرى صنوفاً من نظرة الخالق إلى الإنسان، نفساً وروحاً وجسماً، خلقاً ومالاً، بداية نهاية، موتاً وحياة وخلوداً، استخدماً ومسؤولية وهي جماع ما أنت به الرسائل السماوية السابقة، وحض عليه النبيون كلهم، ابتداء من آدم عليه السلام ومروراً بصفوتهم وكتبهم ورسالاتهم فالنبع واحد والمهدف واحد والرسالة واحدة. الإنسان وسعادته في الدراين الدنيا والآخرة.

أن المنصف بين النصائح لا يستطيع أن ينصح لأهل القرآن بعقيدة في الإنسان والإنسانية أصح وأصلح من عقيدتهم التي يستوحونها من كتابهم - وأن القرن العشرين انتهى وبدأ القرن الواحد والعشرين وسيتهي بما استحدث من مبادئ ومذاهب ولا ينتهي ما تعلمه أهل القرآن من القرآن.. لقد طويت

صفحات من هذه المذاهب وستطوى صفحات جديدة من مادية، واشتراكية، وماركسية، ورأسمالية، وعقلية، ووجودية، وداروينية، وغيرها، لقد استمعنا إلى المادية التاريخية وهي تحدد عملة الإنسان بأنها اقتصادية في سوق الصناعة والتجارة، تعلو وتهبط بمقياس الطلب والعرض وصفقات الزواج والكساد، واستمعنا إلى الفاشية، والعقلية، التي قالت بفردية الإنسان، وبرهان وجوده أن يفعل ما استطاع من نفع أو أذى كلما أمن المغبة من سائر الأفراد والأحداث. سمعنا أن الإنسان يولد بذنب غيره، ويبرأ من الذنب بكفارة غيره، ويمضي به اللعنة والنقرة بقدر من الأقدار لا نصيب له فيه من عصيان أو طاعة ومن إباء أو اختيار، وسمعنا أن الإنسان هو الخليفة المسؤول به جميع ما خلق الله، يدين بعقله فيما رأى وسمع ويدين بوجدانه فيما طواه الغيب.

والإنسان من أسلافها إلى أعقابها أسرة واحدة لها نسب واحد وإله واحد أفضلها من عمل حسناً واتقى شيئاً وصدق النية فيما أحسنه وأتقاه الإنسان مخلوق مسؤول في القرآن الكريم ﴿كُلُّ أَمْرٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ﴾ [الطور: ٢١] ﴿تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [البقرة: ١٣٤]

أن مناط المسؤولية قائمة على التبليغ والعلم والعمل، فلا تتحقق التبعة إلا بعد التبليغ، ولا يتحقق العمل، إلا بعد العلم، ولا يصح العمل إلا إذا كانت نيته خالصة لله سبحانه وتعالى.

﴿مَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِ لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ [الإسراء: ١٥]

إن أول فاتحة للعلم هو ما تعلمه آدم عليه السلام ليكون عنواناً للذرية ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣١﴾﴾ قَالُوا سُبْحَنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿البقرة: ٣١، ٣٢﴾

والعمل مشروط بالتكليف وضمن الكلفة والجهة والسعة ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]

﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ ﴿٧﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ [الزلزلة: ٧: ١٨]

إن الإنسان هو أكرم الخلائق بهذا الاستعداد المتفرد بينها من ذي حياة أو غير حياة.

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ [الإسراء: ٧٠]

هذا الإنسان من بين غيره من الخلائق يوصف في القرآن الكريم بصفات لا يوصف بها غيره ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ﴾ [إبراهيم: ٣٤]

﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّاظٍ﴾ ﴿١﴾ ﴿أَن رَّاهُ أَشْتَقَى﴾ [العلق: ١٧] إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾ [العصر: ٢] ﴿بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِفَجْرٍ آمَنًا﴾ [القيامة: ٥] ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ﴾ ﴿٦﴾ [العاديات: ٦] ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ ﴿٤﴾ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ﴾ [التين: ٤: ٥].

هذا الإنسان كائن مكلف يحمل أمانة، والقرآن كتاب تبليغ وإقناع وتبين، توافقه تام بين أركانه وأحكامه عقائده وعباداته، حجته ومقصده، كل ركن من أركانه يتنزل فيه بأقداره ويوافق في تفصيله سائر أركانه التي تتم به أو يتم بها على قدر مبين إن التبليغ يتناسب فيه البيان على حساب الأحكام والأركان، وتبليغه على قدر فريضته، عن بيان مقدور لا محل فيه لغرض المصادقة، بل لا محل فيه لتجاهل القصد مع رسالة من رسالات التبليغ.

مكان الإنسان في القرآن هو أشرف مكان له في ميزان العقيدة وفي ميزان الفكر وفي ميزان الخليقة الذي توزن به طبائع الكائن بين عامة الكائنات هو الكائن المكلف، هو كائن أصوب في التعريف من قول القائلين (الكائن الناطق) أو (الحيوان الناطق) ما يحلو للبعض أن يعرفه من الفلاسفة هو أصوب من

الملك الهابط، أو الحيوان الصاعد، ليس هذا النطق بشيء، إن لم يكن هذا النطق أهلاً لأمانة التكليف، وليس الملك الهابط منزلة تهدي إلى طريق الصعود أو الهبوط، وليس الحيوان الصاعد بمنزلة الفصل بين ما كان عليه وما صار إليه، ولا بمنزلة التمييز بين حال وحال في طريق الارتقاء.

إنما الكائن المكلف شيء محدود بين الخلائق بكل حد من حدود العقيدة أو العلم أو الحكمة وحادث من حوادث الفتح في الخليقة موضوع في موضعه المكين بالقياس إلى كل ما عداه. أن فكرة الإنسانية العامة وفكرة الإنسان المسؤول المحاسب على أمانة العقل والضمير تجلت في أسمى صورها في القرآن الكريم. أن أمانة النبوة لم تفرغ من مهمتها كما أراد الخالق قبل أن يوجد الإنسان الذي يخاطب بخطاب العقل ويحاسب بحسابه ويحمل تبعاته على عاتقه ويشترك على سواء بينه وبين إخوانه من بني البشر في عبادة إله واحد هو رب العالمين. وليس بالرب الذي يخلق نعمته لسلالة واحدة من خلقه - أو لعشيرة واحدة يدركها الخلاص بفضل لم تفضله وحساب لم تصنعه في موازينها بعمل يمينها. فإذا سمي ختام النبوة باسمه الحق في تاريخ الإنسان، فهو فاتحة الرشيد في حياة الإنسانية الخالدة مثل عهد الرشيد الذي أخرجته القرون الوسطى بسبعة قرون.

إن استعراض الآيات التي وردت في القرآن الكريم حول الإنسان تعطي تصوراً عن صفات هذا الإنسان - السلبية والإيجابية، حتى لا نفاجئ بهذه الصور الموجودة في مجتمعاتنا. ففي الوقت الذي كان القرآن فيه ينزل والرسول - صلى الله عليه وسلم - يربي، وهو بين ظهراني البشر - كانت هذه الصفات موجودة وقد أوضح القرآن الكريم في أكثر من مناسبة كيف تم الانحراف وما هي أسبابه. بداية هذا الإنسان وإن تظاهر بالقوة والجبروت والعظمة والتكبر والظلم والطغيان حتى وصل به الأمر أن يقول عن نفسه أنه هو الله، فهو واحد

تجري عليه سنن الخلق من ولادة وحياة وموت، فلم يسجل لأحد أنه تخلد
مهما طال عمره.

هذا الإنسان ضعيف ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ^٤ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾

[النساء: ٢٨]

وهو متقلب في حكمه حسب الظرف، ضراً أو نفعاً- ﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ
الضُّرُّ دَعَا لِحُجْنِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرِّ
مَسَّهُ كَذَلِكَ زِينٌ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [يونس: ١٢]

﴿وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَسَا بِنِعْمَتِنَا وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ﴾

[فصلت: ٥١]

﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا إِلَّا أَلْبَلَعُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا
الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَحَرَبَهَا وَإِنْ نُصِيبُهُمْ سِلْبَةً يُمَادِّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ
كَفُورٌ﴾ [الشورى: ٤٨]

﴿فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْنَلَّهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ ﴿١٥﴾ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْنَلَّهُ
فَقَدَّرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهْنَنِ﴾ [الضحى: ١٦]

﴿وَلَيْنَ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَكْفُرُ﴾

[هود: ٩]

﴿فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا نُسُومًا إِذَا خَوْلَانَهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ بَلْ هِيَ
فِتْنَةٌ وَلَكِنَّا أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الزمر: ٤٩]

وبالرغم من كل النعم التي أنعم الله بها على هذا الإنسان. الذي خلقه ولم
يك شيئا، وجعل له السمع والأبصار والأفتدة، وبدلاً من السير على القاعدة
الطبيعية وهو شكر المنعم إذا أنعم فإن الإنسان يقابل الخالق بالكفر والجحود
﴿وَأَتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّا
الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ﴾ [إبراهيم: ٣٤]

﴿وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَٰهًا فَلَمَّا نَجَّكُمُ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ
الْإِنْسَنُ كَفُورًا﴾ [الإسراء: ٢٦٧]

﴿وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنْسَنَ لَكَفُورٌ﴾
[الحج: ٦٦]

﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا إِلَّا أَلْبَلَعُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا
الْإِنْسَنَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَنَ كَفُورٌ﴾
[الشورى: ٤٨]

﴿إِنَّ الْإِنْسَنَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ﴾ [العاديات: ٦]

ولقد حذر القرآن الكريم من الظلم في كثير من المواضع، والله سبحانه
وتعالى قد أخرج الظالمين من دائرة محبته وعطفه، جعلهم في صف الكفار، وقرن
الظلم بالكفر في كثير من الآيات. وإن أكبر ظلم هو ظلم الإنسان لنفسه يقول
تعالى ﴿وَأَتَّكُم مِّن كُلِّ مَآسَاءٍ تُمْرُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّا
الْإِنْسَنَ لظَلُومٌ كَفَّارٌ﴾ [إبراهيم: ٣٤] ﴿وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ
يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنْسَنَ لَكَفُورٌ﴾ [الحج: ٦٦]

هي ثنائية متقابلة، حتى لا تظلم الحياة، وتسود طرقها - ثنائية تترك مجالاً
للخير والشر، الكرم والبخل، وبالتالي فإن صفة (القتور) موجودة في النفس
البشرية.

﴿قُلْ لَّوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذَا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَنُ
قَتُورًا﴾ [الإسراء: ١٠٠]

وهو مجادل - ﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَنُ
أَكْثَرَشَيْءٍ جَدَلًا﴾ [الكهف: ٥٤]

وهو هلوياً جزوعاً ﴿إِنَّ الْإِنْسَنَ خُلِقَ هَلُوعًا﴾ [المعارج: ١٩]

ويستثنى من هذا الضعف من أدى حق العبادة (إلا المصلين) الإنسان في المحصلة النهائية مسؤول عن معرفة نفسه، حتى ولو اعتذر بكل المعاذير ﴿بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ۝١٤ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرُهُ﴾ [القيامة: ١٥] لأنه مسؤول في النهاية عن أعماله ﴿يَتَأْتِيَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ﴾ [الانشقاق: ١٦]

وفي سورة قصيرة وضع القرآن الكريم ميزان الحضارة ومهمة الإنسان فيها - ومنهجها - ﴿وَالْعَصْرِ ۝١ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝٢ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝٣﴾ [العصر: ١-٣]

إن منهاج المدرسة الإسلامية - الممتد عبر أفق الزمن - منذ آدم عليه السلام وحتى محمد عليه الصلاة والسلام - واحد في أصله ونبعه ﴿قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝٣٨ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝٣٩﴾ [البقرة: ٣٨، ٣٩] وتتابع نزول الرسل واحداً بعد الآخر ﴿رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۝١٦٥﴾ [النساء: ١٦٥].

إن الإنسان لا يمثل في الواقع إلا أحد الكمات في هذا الكون شأنه في ذلك شأن المخلوقات الأخرى، بل وشأنه في ذلك أيضاً شأن القوانين الطبيعية نفسها، ولكن الله سبحانه وتعالى قد قضى بأن يكون هذا المخلوق ذي طبيعة مغايرة، ونعني بذلك أن الإنسان لا يمثل نفساً ذات امتداد محدود في الزمان والمكان فحسب - بل هو في الواقع - يمثل وجوداً تلتقي فيه حدود عدة عوالم أو أكوان مختلفة ومتداخلة مع بعضها البعض أو بمعنى أدق أن الله سبحانه وتعالى قد قدر للإنسان خلقاً لا يتتمي إلى كون واحد محدد - بل خلق الإنسان كحدود التقاء لعدة أكوان متداخلة ومتراكبة، حيث يتمدد ظهوره في أي منها على حسب أحوال عليا تحدد تحركه وحركته فيها. وهذه الأحوال هي قوانين سرمدية لا نعلم عنها إلا شذرات متطايرة من محيط هائل من المعرفة الكلية أو جانب ضئيل من العلم الإلهي اللامتناهي، وليس معنى هذا أن القوانين غيبية

بشكل مطلق، ولكنها قوانين نستطيع أن نمسها من بعيد- وتحت ظروف خاصة جداً، وكما يخبرنا به الله تعالى في قرآنه المجيد.

لو سألنا أنفسنا سؤالاً بدهياً - ما هو الإنسان- هذا السؤال حاولت الفلسفة أن تجيب عليه - حيث قال ديكارت (أنا أفكر إذن أنا موجود) ويا لها من معرفة كانت غائبة حقاً - فلم نكن أننا نعرف أننا موجودين حتى قال لنا بها ديكارت. ولكن فيلسوف آخر يقول (أنا أفكر إذن أنا موجود) فرضية خاطئة - حتى أصبحنا حسب رأي الفلاسفة هل نحن موجودون أم لا.

إن عبادة الله ليست منهاجاً بشرياً بل هي منهاج إلهي، يحدد القصد منها والغاية الله سبحانه وتعالى - لذا اقتضى الإخبار عنها من خلال رسله عليه صلوات الله وسلامه.

ومن هنا كان مجموعة الآيات التي عاجلت الطبيعة الإنسانية حوالي ١٠٩٣ آية أي ما يعدل خمس آيات القرآن الكريم كان منها ٥٦ آية تتعلق بخلق النفس الإنسانية و ١٥ بمفهومها (٢) بالفطرة، و ١٨٢ بالحرية الإنسانية و (٢٧) الغاية من خلق الإنسان و ٥٣ الفروق الفردية و (١١٧) القدرات (١٦١) حالات النفس اعتقاداً وسلوكاً و (١٤٠) الذات الإنسانية وحب الشهوات و (٦٤) الإنسانية والموت و (١٢) الذات الإنسانية والبرزخ، و (٤٧) الذات الإنسانية والبعث و (١٠٦) الذات الإنسانية والخلود.

أن هذا الإنسان المكرم ابتداءً هو بما يحمل في ثناياه من نفخة من روح الله ﴿ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴾ [الحجر: ٢٩] وهي نفخة مستمرة لا تتعلق بآدم وحده وإنما بذريته ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَا نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ ۝ ثَمَّ سَوَّيْنَاهُ وَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴾ [السجدة ٨: ٩].

وهذا التكريم لهذا المخلوق جاء في صورة أولى حيث أمرت الملائكة بالسجود له ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ [البقرة: ٣٤]

وإذا كانت البشرية قد اختزلت في آدم ونحن منه، فإن السجود يعني في دلالة لذرية من بعده. فتصور أيها المخلوق أن الملائكة قد سجدت لك، وأنت تتعالى أن تسجد لله سبحانه وتعالى، أن هذا الإنسان مكرم على كل المخلوقات ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ [٧٠] [الإسراء: ٧٠]

ومن مظاهر التكريم أنه خلق في أحسن تقويم ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ [٤] ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ﴿إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ﴾ [٦] [التين: ٤، ٦]

﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ﴾ [٢] [التغابن: ٣]

هذه الصورة الجميلة للإنسان التي طلب عندما تنظر إليها أن نقول (اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي).

ومن مظاهر التكريم التزويد بالعلم ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [٣١] [البقرة: ٣١] ولكي يستمر هذا العلم وتستمر مهمة الاستخلاف فإن العلم مستمر والزيادة فيه واجبة ﴿عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمُ﴾ [٥] [العلق: ٥].

إن مصدر العلم تمتاز فيه على أقدار مختلفة، العلم الذي مصدره الأنبياء ﴿وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا﴾ [١١٣] [النساء: ١١٣] والمصدر الثاني كتاب الله المفتوح ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ

لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٨﴾ ﴿النحل: ١٧٨﴾. وهذه الأدوات (السمع والبصر والفؤاد) هي مفاتيح للعلم،

ومن مظاهر التكريم استخلافه في الأرض، وقد تعرضنا لقضية الاستخلاف في فصل خاص.

﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٠﴾﴾ ﴿البقرة: ٣٠﴾

﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ ﴿١٣﴾﴾ ﴿الجاثية: ١٣﴾

﴿أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَهْرَهُ وَبَاطِنَهُ ﴿٢٠﴾﴾ ﴿القمان: ٢٠﴾

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾﴾ ﴿البقرة: ٢٩﴾

﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّىٰ ﴿٥٣﴾﴾ ﴿طه: ٥٣﴾

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرُؤُوفٌ رَحِيمٌ ﴿٦٥﴾﴾ ﴿الحج: ٦٥﴾

﴿وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَفَرَسَاتٌ كُلُّوا مِنْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٤٢﴾﴾ ﴿الأنعام: ١٤٢﴾

لقد طوع الله لنا السهول والجبال ﴿وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آيَاتِ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٧٦﴾﴾ ﴿الأعراف: ٧٤﴾ ومهد لنا الأرض ﴿وَهُوَ

الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوْسًا وَنَهْرًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشَى
الَّيْلَ النَّهَارُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢﴾ ﴿الرعد: ١٣﴾

ولقد أمدنا بالخيرات والجنان ﴿١٣﴾ وَمَا ذَرَأْنَا لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْلِيفًا لَّوْنَهُ
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ﴿١٣﴾ ﴿النحل: ١١٣﴾

ومع كل هذا التكريم والتسخير والتسهيل والتفضيل فلقد اختار أكثر
الناس طريقاً غير طريق الحق.

فأكثر الناس لا يؤمنون ﴿٥٩﴾ إِنَّ السَّاعَةَ لَآيَةٌ لَّارْتَبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ
لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٥٩﴾ ﴿غافر: ٥٩﴾

وأكثر الناس لا يعقلون ﴿١﴾ إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا
يَعْقِلُونَ ﴿١﴾ ﴿الحجرات: ١٤﴾

وأكثر الناس فاسقون ﴿٦٦﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ
وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿٦٦﴾ ﴿الحديد: ١٢٦﴾

وأكثر الناس لا يعلمون ﴿٣٠﴾ فَأَقْرُبْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ
عَلَيْهَا لَا بَدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾ ﴿٣٠﴾
﴿الروم: ٣٠﴾

وأكثر الناس للحق كارهون ﴿٧٨﴾ لَقَدْ جِئْتَكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ﴿٧٨﴾
﴿الزخرف: ٧٨﴾

وأكثر الناس كافرون ﴿٨﴾ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَائِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ ﴿٨﴾
﴿الروم: ٨﴾

وأكثر الناس غافلون ﴿٩٢﴾ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ ﴿٩٢﴾ ﴿يونس: ٩٢﴾

وأكثر الناس مشركون ﴿١٠٦﴾ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴿١٠٦﴾

﴿يوسف: ١٠٦﴾

وأكثر الناس لا يشكرون ﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ﴾ ﴿٦١﴾

[غافر: ٦١]

وأكثر الناس يجهلون ﴿وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَكِيَّةَ وَلَكَّمْهُمُ الْمَوْتُ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَٰكِنْ أَكْثَرُهُمْ يَجْهَلُونَ﴾ ﴿١١١﴾

[الأنعام: ١١١]

وأكثر الناس لا يسمعون ﴿فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾ ﴿٤﴾ [فصلت: ٤] وأكثر الناس معرضون ﴿أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ ءَالِهَةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُّعْرِضُونَ﴾ ﴿٢٤﴾ [الأنبياء: ٢٤]

أكثر الناس ضالون ﴿وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ﴾ ﴿٧١﴾ [الصافات: ٧١] وهذا قد يكون وصفاً لصورة أرادها إبليس عندما قال ﴿قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ ﴿٨٢﴾ [إلا عبادك منهم المخلصين] ﴿٨٢﴾ [ص ٨٢: ٨٣]

لقد اشتملت شهوات كثيرة في الناس حتى وصل بعضهم إلى ما وصل إليه واستحق هذا الوصف القرآني ومن أبرز هذه الشهوات شهوة حب النفس، وحب المال، وشهوة البطن، والفرج.

يقول لنا القرآن الكريم إن شهوة حب النفس تدفع صاحبها إلى الكبر والتعالي على الناس، وقد أدى الكبر إلى قتل الأنبياء، والصد عن عبادة الله والإيمان والعمل الصالح، والتكذيب بآيات الله، والتشكيك وعدم التصديق، والكفر بما أنزل الله، والعدوان على المخالفين وعدم الاعتبار والاتعاظ والابتعاد عن إتباع الحق، وعدم الإيمان باليوم الآخر، وعدم الإيمان بالتوحيد، والمجادلة، وادعاء الفوقية ويصرف الكبر صاحبه عن التوبة والاستغفار وسماع دعوة الحق والرياء والنفاق، وحب المدح، والشح والبخل.

أما شهوة حب المال والتملك، فهذه ابتداء شهوة فطرية في الإنسان تحتاج إلى تقويم وتهذيب، والأموال والأولاد من نعم الله على الإنسان - وهي وسيلة لغاية، ولم يجعلها غاية في حد ذاتها. ولقد تعرضت الآيات القرآنية إلى وسائل كسب المال، والملكية وأكدت على صورتها الشرعية والابتعاد بها عن طرق المال الحرام. أما شهوة البطن، فلا يستغني عنها بشر، لأن بها قوام حياة الإنسان ولكن يجب أن لا تتحول إلى غاية قائمة بذاتها، يلهث الإنسان وراءها ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّهُمْ مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ (البقرة: ١٦٨)

أما شهوة الفرج، فهو أمر فطري عند الرجل والمرأة لتحقيق غاية سامية وهي استمرار النوع البشري، وكل انحراف عن الطريق السليم والقويم والذي أقره الشرع وبينته الشرائع السابقة واستقرت عليه الأعراف السليمة يؤدي بالأمم إلى مزالق وانحرافات وهلاك وأمراض.

أن النفس الإنسانية (الإنسان) مخلوقه لخالق، وهي جنس قائم بذاتها منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى آدم عليه السلام، وإن الطبيعة التي حملها آدم عليه السلام هي نفس الطبيعة التي يحملها الإنسان المستمر في الوجود إلى يوم القيامة، فهي ليست امتداداً لأي سلالة حيوانية (إن الجسم والروح) هما عنصرا التكامل في النفس الإنسانية والتكوين المادي للإنسان تكوين أرضي، وروحه نفحة من روح الله - مما جعله كائناً متميزاً. ولم يثبت أنها أي هذه النفحة قد أعطيت لأحد من خلق الله، والروح أمرها مطوي عن الإنسان ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ (الإسراء: ٨٥)، فالروح مكون من مكونات النفس الإنسانية ولا يمكن تربيتها بمعزل عن المكون المادي للنفس الإنسانية، من هنا يجب الاهتمام بكل مكونات النفس الإنسانية. إن الإنسانية كلها مهما اختلفت أوطانها وأنواعها وأعرافها وأزمانها تنتمي إلى نفس واحدة هي آدم عليه السلام ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ

مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ﴿١٨٩﴾ «الأعراف: ١٨٩» إن الخلق هو من أجل التعارف ﴿يَتَأَيَّأُ النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾﴾ «الحجرات: ١٣»، وهذا يجعلنا نطرح هذا السؤال (لتعارفوا)، والتركيز على حوار الثقافات فالثقافات تتحاور للوصول إلى عالم أفضل من التعاون، تتلاقى فيه الحضارات وتتكامل،، وهنا نتوجه نحو العالمية.

إن الإنسان قد خلق لهدف، وهو عبادة الله سبحانه وتعالى وعمارة الأرض ضمن منهج الله. فإذا وضعنا معادلة رباعية الأضلاع استطعنا القول أن هناك الله المُستخلف وأن هناك الإنسان المُستخلف، وأن هناك الرسل واسطة المنهج، وأن هناك المنهج الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى.

لقد خلقت حواء من آدم (وخلق منها زوجها)، وهذا يعكس طبيعة التصور الإسلامي للمرأة، وبالتالي تتكامل الحياة بين الرجل والمرأة، ويتراحم الناس بدلاً من أن يتباغضوا.

أن معرفة دور الإنسان في الأرض هو جزء من عملية التصور الإسلامي للوجود ﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ﴿١٠٥﴾﴾ «الأنبياء: ١٠٥» ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴿١٤٣﴾﴾ «البقرة: ١٤٣»

لقد ميز القرآن الكريم بين النفس والروح، وهي أي الروح مكون من مكونات النفس الإنسانية وهذا الرأي مخالف لأراء كثير من الفلاسفة، وهي من الأمور التي استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمها، ولا يوجد صراع بين الروح والجسد، فكل يؤدي الدور الذي ركب منه، والعلاقة بينهما تكاملية، فلا وجود للنفس بغير الجسد، ولا وجود لها بغير الروح. فالروح مكانها الجسد.

أن التقسيمات التي دارت حول الإنسان من تقسيمه إلى جسد وروح، هذا التقسيم لا يعطي تفسيراً متكاملاً للطبيعة الإنسانية لأن التفسير المنسّق مع

الآيات القرآنية يوضح أن النفس الإنسانية كيان واحد فيه جانبين متكاملان (الجسد والروح).

إن هذا الإنسان بحسب النص القرآني قد خلق لغايات محددة هي جزء من التكامل في تكوينه (عبادة وإعمار) (خلافة وعبادة) وبالتالي تصبح مسألة الانقطاع عن الدنيا والزهد بمفهومه الانعزالي ليست من صلب الفهم لهذا الدين. وهي لم تكن كذلك في السلوك الحضاري للمسلمين. كما أن المفهوم المتكامل للحضارة هي التي تجعل الحضارة التي توضع في خدمة الإنسان موجهة بالقيم، ويتضح ذلك من خلال الآيات التي عرضها القرآن الكريم حول حضارة الأمم السابقة ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ۖ ﴿٦﴾ إِرْمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ﴿٧﴾ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ﴿٨﴾ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ﴿٩﴾ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ ﴿١٠﴾ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ ﴿١١﴾ فَاكْثَرُوا فِيهَا الْفُسَادَ ﴿١٢﴾ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ﴿١٣﴾ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ﴿١٤﴾﴾ (الفجر: ٦-١٤)

إن قصة خلق الإنسان منذ البداية تحكي قصة التكريم، ولنا أن نتصور بشرياً عائلة غنية، ليس عندها أولاد، وبعد يأس رزقوا بمولود ذكر، جميل الخلقة، في أحسن تقويم كم سيكون سرورهم، لابد أنهم سيوزعون الهدايا على الجيران والعمال، ويكرمون المستشفى والأطباء، وهكذا، والله المثل الأعلى، لقد احتفلت الملائكة بهذا القادم الجديد المكرّم، الذي ما أن يتنكب عن الطريق التي خطها الله، حتى تبدأ تعاسته وآلامه.

إن حقيقة خلق الإنسان واضحة، والقرآن لم يتحدث عن أي من المخلوقات كما تحدث عن خلق الإنسان لأهمية هذا الحدث.

إن استحضار هذا المشهد وهو سجود الملائكة للإنسان يجعلنا نتعامل باستمرار مع هذه النفس الإنسانية باحترام، إن العدالة الإلهية التي كرمت هذا الإنسان تقتضي أن يتحمل الإنسان حقيقة أعماله وتبعة تصرفاته، فلا عذر لمن يتنازل عن حرите، بأي حجة من الحج ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْنَاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا

فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَسِعَةً فَهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿١٧﴾ [النساء: ١٧]

إن كل البشر يرتبطون بالحق عز واجل برابطة واحدة هي رابطة العبودية، ومن هنا كانت أنساب الدنيا - حتى مع اتصالها بالصالحين إن كانت ليست على سويتهم لا تعني لهم من الله شيئاً، جاء ذلك في قصص الأنبياء، من إبراهيم إلى نوح، إلى محمد عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبالتالي لا يغنى النسب شيئاً إن لم يكن صاحبه على طريق الحق. وقد أشار الرسول - صلى الله عليه وسلم - ذلك (لا يأتيني الناس بأعمالهم، وتأتونني بأحسابكم يا فاطمة محمد لا أغنى عنك من الله شيئاً).

إن معيار الحق والصواب عند الإنسان هو ما قرره الله سبحانه وتعالى وليس ما يقرره الناس وفق أهواءهم، ومن هنا تعرضنا لكلمة أكثر في القرآن الكريم ووجدنا ﴿وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٣﴾﴾ [يوسف: ١٠٣] ﴿وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٠﴾﴾ [سبا: ٢٠]

إن الإنسان ليس نمطاً متصلاً لا يتغير، ولو كان كذلك، لما آمن الكافر، ولما كفر غيره، أن النفس الإنسانية يمكن أن تكون نفساً لوامة، تحس بمسؤوليتها وتقوم بواجبها.

لقد بث القرآن الكريم نداءاته المختلفة حول الإنسان، والناس والنفس والروح، ومن استعراض مجمل الآيات التي تحدثت عن الناس بصفة العموم نجد أن هذه الآيات قد ركزت على محاور كثيرة فلو أخذناها ابتداء من سورة البقرة لوجدنا أن كلمة الناس قد وردت في حوالي ٢٥ خمسة وعشرين آية، استعرضت هذه الآيات ابتداء صفات المؤمنين، وصفات المنافقين، ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَيَأْتِيهِمُ الْآخِرُ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٨﴾﴾ [البقرة: ٨] ﴿وَلَا ذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا كَمَا ءَامَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا ءَامَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ ﴿١٣﴾﴾

[البقرة: ١٣]

لقد اعتبر هؤلاء المنافقون أن الإيمان، هو من صفة السفهاء مع أن الحقيقة أن الذي يرغب عن الإيمان هو الذي سفه نفسه ﴿وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ﴾ (البقرة: ١٣٠)، إن العبادة هي مطلب الدنيا والآخرة، وهو خطاب لكل الناس ولاحظ أننا هنا نتحدث عن خطاب للناس وليس للمؤمنين أو المسلمين ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (البقرة: ٢١)

إن القرآن يوجه نداءً إلى الإنسان بأن يستفيد هو أولاً من الخير الذي يتحدث عنه، وهذا أمر طبيعي ﴿أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَلْتَمِذُونَ﴾ (البقرة: ١٤٤)

والدار الآخرة، ومكوناتها، (وهنا نشير إلى مكون الجنة) فهي ليست لجنس دون آخر ولا لفرد دون آخر، إنها لكل الناس الذين يسرون طريق الهداية ﴿قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (البقرة: ١٤٤)

إن الحرص هو جزء من واقع الإنسان على الحياة، ولكن لمن يتنكب الطريق أكثر - فالإنسان الحريص على الحياة، هو الذي لا يعتقد اعتقاداً حقيقياً بالآخرة، وإلا لما كان هناك تضحية في سبيل مبدأ أو عقيدة أو دفاعاً عن أرض أو عرض ﴿وَلَنَجْذِثَهُمْ أَخْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُرَحِّزٍ بِهِ مِنْ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ﴾ (البقرة: ٩٦)

وبالرغم من التنبيهات المختلفة للإنسان من عداوة الشيطان لكن هذا الإتيان وصل إلى درجات متفاوتة ﴿وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطَانُ عَلَى مُلْكٍ سُلَيْمَنَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يَعْلَمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا

تَكْفُرُ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَكَّرُوا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٠٢﴾ [البقرة: ١٠٢]

لقد قلنا أن الخطاب القرآني يتحدث عن نماذج من الناس وهذا نموذج آخر يؤكد الصفة السابقة التي ذكرناها صفة (السفه)، ﴿سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّيْنَاهُمْ عَنْ قِبَلِهِمُ الَّذِي كَانُوا عَلَيْهِمْ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [البقرة: ١٤٢]

وإذا وصلنا إلى منتصف سورة البقرة - وجدنا أمراً مقدراً الآية التي تحدث عن (الأمة الوسط) - تأتي تماماً في منتصف سورة البقرة من حيث ترتيب الآيات - لتؤكد وسطية المنهج الإسلامي في التعامل مع الإنسان، والناس، والأمة...). والوسطية في المفهوم الإسلامي تعنى المنهج الأعدل والأقوم والأعمق والأقوى، وتعنى منهج الإعداد والنفير الحضاري ووضع الأمة الإسلامية في مركز الصدارة بين الأمم، ديناً وخلقاً واعتقاداً وسلوكاً وحضارة، لأن الشاهد يجب أن يكون في مرتبة أعلى من المشهود له، حتى يستطيع الشهادة له وتزكيته.

في الآية التي تليها عن الناس، أجد فهماً ربما يختلف عما نتداوله في قضية (اللعن)، تقول الآية ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ [البقرة: ١٦١] فلعن الكافر مباح، ﴿لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ [المائدة: ٧٨] وهذا بالطبع يختلف عن لعن المسلم للمسلم.

إن الخطاب القرآني -الموجه للناس، يميز بين أنواع الناس - حتى في مستوى الإدراك والفهم، والدين يحتاج إلى الأذكاء، العقلاء، لفهمه وخدمته، ويحتاج ابتداء للوصول إليه، وصولاً إلى فهم مكونات الكون، وربطها مع الإيمان إن الثنائية القرآنية في الخطاب الموجه للناس تقوم في

الغالب على ربط القضية الإيمانية، بالقضية الكونية، لتضع الإنسان في قلب الطبيعة وأسرارها، حتى يقوم بالواجب بمهمة الاستخلاف التي تعتبر محور حياته واستمرار وجوده. ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَخْيَاهُ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِينَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يَنْتَبِرُ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٦٤﴾﴾ [البقرة: ١٦٤]

هذه دعوة للتفكير والتدبر في خلق السماء والأرض، وفي آيات الليل والنهار، وفي البحر، وما فيه من منافع، والماء الذي أنزله وينزله الله من السماء يحيي به الأرض بعد موتها، وأنواع الدواب التي تسير وتدب على الأرض، واتجاه الرياح، وربطها بالسحاب لآيات لقوم يعقلون.

فإذا كان الله هو الخالق، المتصرف، المتدبر، للسماء والأرض، لليل والنهار، للحيوان والنبات والإنسان، فمن هو أحق بالعبادة والإتباع، هل يمكن أن يتخذ الإنسان لله ندا: الآية تقول كذلك ولكنها تشير إلى أن ذلك من طبع بعض الناس، حتى يكون هناك دائماً معسكران، معسكر للخير يتبع أمر الله، ومعسكر للشر يتبع أوامر الشيطان، وهذا بالطبع مختلف عن المحاور الذي تطلقها بعض الزعامات الغربية عن محوري الخير والشر، ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرْوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ ﴿١٦٥﴾﴾ [البقرة: ١٦٥]

من الطبيعي والإنسان يعيش على هذه الأرض أن تحكمه قوانين هذه القوانين إما أن تكون سماوية أو بشرية، والله يجعل الحلال والحرام من اختصاصه وليس من اختصاص أحد سواه لأن هذا يؤكد الربوبية له وحده، وكما هي الآيات في معظم مفاصلها، تحذر الواحدة تلو الأخرى، من أسس البلاء، وأصل المشكلة مع الإنسان وهو الشيطان، ولقد ذرأ الله للإنسان في الأرض من الحلال الطيب ما يكفيه، وحدد له بعض الأشياء التي حرمها عليه

وطلب منه أن يتعد عنها، وهنا يأتي السياق القرآني ليتحدث عن (خطوات الشيطان) أي أن الشيطان يبدأ مع الإنسان خطوة، خطوة. حتى يقع في المحذور، يزيد له، ويحثه، ويوسوس له وقد جاءت الآية في خطابها العام للناس ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾ (البقرة: ١٦٨) يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالاً طيباً ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين).

إن الإنسان وهو يعيش على هذه الأرض، يحتاج إلى التعامل بأنواعه المختلفة، حتى تسير عجلة الحياة على الأرض، وإذا كانت هذه العجلة بحاجة إلى قيادة، ونظام يحكمها، حتى لا تحدث أثراً سلبياً، جاءت التوجيهات الإلهية لتحديد مساراتها، من علاقات مالية واقتصادية واجتماعية وأخلاقية والاقتصاد دائماً والمال وما يتبعهما يشكلان جزءاً من أساسيات الصراع البشري بين الأفراد والأمم والجماعات، ومن هنا جاءت الآية لتؤكد على المسار الصحيح لاستكمال المال وحركته وهدفه ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (البقرة: ١٨٨)، وهي بذلك تشير أيضاً إلى نوع الرشوة الذي يترتب عليه أكل أموال الناس بالإثم، أي بدون وجه حق.

إن حركة الإنسان على الأرض إن لم تكن مضبوطة بقواعد، وأساس هذه القواعد التوجيهات الربانية فإن الأرض تتحول إلى غابة يأكل فيها القوي الضعيف، وميزة القانون الإسلامي أن يربي من الداخل ويصدر توجيهاته في ظل القناعة والرضى، وينفذ دونما رقيب، ولا أقول أن القانون الوضعي لا يؤدي دوره ولكنه يبقى ضعيفاً أمام ثنائية الجزاء التي يتمتع بها القانون الإسلامي.

تستمر النداءات للناس في سورة البقرة ونحن نتبع هذه النداءات، لتؤكد على أن واحدة من أهداف العبادات هي المساواة بين الناس يتجلى ذلك في كل خطوات الحج، من لباس وشعائر.

كانت قريش في السابق، تجعل لنفسها إفاضة خاصة بها، لا تشترك مع غيرها، عنوانا لسيادتها، وسدانتها للبيت جاءت العبادة، ليقف الناس صفاً واحداً في الصلاة، وصياماً واحداً في رمضان، وحجاً واحداً، فيه نفس الشعائر أو المظاهر للغني والفقير، للسيد والمسود، للحاكم والمحكوم ﴿ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (١١٩) فَإِذَا قُضِيَتْ مِنْكُمْ فَرَائِضُكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ ﴿ ٢٠٠ ﴾ البقرة: ١٢٠٠ إن الذين أدوا فريضة الحج، يشعرون بهذا النداء الإلهي مطبقاً على أرض الواقع بين المسلمين من مختلف أصقاع الدنيا، وهم ينفرون من عرفات، يرمون الجمرات، مساواة ما بعدها مساواة أمام أعتاب المولى عز وجل.

الناس في القرآن الكريم أصناف وقد تحدثنا عن كلمة (أكثر) في القرآن الكريم - والمسلم الذي يتلقى تعاليمه من الله، يربي في داخل هذا الإتياع، وهذه القناعات، قد يكون الإنسان معسول الكلام، قد يكون حسن المظهر، وقد يلبس لباس المتقين، قد، وقد... ولكن القرآن الكريم يفضح أساليب هؤلاء الناس قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، ويقول تعالى ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ ﴾ (٢٠٤) وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ ﴿ ٢٠٥ ﴾ البقرة: ٢٠٥ وبالرغم من أن لكل آية أو مجموعة من الآيات، أسباب للنزول وقتت لها، بأحداث مرت، مع البشر، وفي زمن الرسول - صلى الله عليه وسلم - فإن هذا حكماً قائماً إلى يوم القيامة.

إنسان، بمظهر جميل، ولسان جميل، يتمسكن حتى يتمكن فإذا أصبح صاحب جاه، وسلطة، وولاية، كشر عن أنيابه وغرسها في لحم ودم المسلمين، لأنه أصلاً، كان ينتظر هذه اللحظات فهو في داخله فاسد، وفي أعماله مفسد، ولو تظاهر بالإصلاح وما دمنا نتحدث عن الإصلاح، فإننا نقول، إن الإصلاح

يحتاج إلى مصلحين، والمصلحون لابد أن يكونوا صالحين، ولا يمكن للفاسدين أن يكونوا مصلحين، لأن نظرتهم إلى الإصلاح تأتي من مدخل الفساد الذي يحملونه، ألم يقل فرعون ﴿يَقَوْمِ لَكُمْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَهَرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾ [غافر: ٢٩] فرعون يهدي إلى الرشاد، والذئب هو المأمون على الحمل.

بالمقابل هناك صنف آخر من الناس كما تتحدث الآيات في سورة البقرة عن الناس ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ﴾ [البقرة: ٢٠٧].

الشراء هنا بمعنى البيع، أي يبيع نفسه في سبيل الله، وهناك مجالات وطرق وقواعد وأحكام لهذه الصفقة أن تكون في سبيل الله، وهنا يربح البيع، ويكون الأجر ما لا يستطيع إنسان أن يتخيله، وبخاصة إذا كانت الشهادة في سبيل الله هي عنوانه. ومن لا يستطيع أن يصل إلى هذه المرحلة فهناك مراحل أخرى، الوقت في سبيل الله، الكلمة في سبيل الله، المال في سبيل الله، الحب في الله، البغض في الله.

ولقد أطلق الخوارج في التاريخ الإسلامي على أنفسهم (الشراء) أي الذي اشتروا أنفسهم في سبيل الله. أحياناً قد يعتقد الإنسان أنه اشترى نفسه في سبيل الله، إن القتال هو واحد من صور الجهاد، والجهاد مفهوم أشمل، يتناول كل الأفعال التي يجاهد الإنسان فيها، وعندما سئل الرسول -صلى الله عليه وسلم- عن الرجل يقاتل حمية، أو عصبية، أو شجاعة، أيهم في سبيل الله قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو سبيل الله.

إن الله سبحانه وتعالى يريد أن يوجه القلوب إليه خالصة، حتى تنال الثواب العظيم، ولعل حب إبراهيم عليه السلام لإبنة إسماعيل، ومخالطة هذا الحب، الحب لله بدرجة بسيطة، أدخلت هذا النبي العظيم، في ذلك البلاء العظيم، ولأنه أمه، قانتا لله، نجح في ذلك الامتحان.

لاشك أن متع الحياة الدنيا من نساء وبنين، وذهب، وفضة تعمل عملها في النفس الإنسانية، ولعل المصافي المستمرة للقلوب والغسل المستمر لها، هي التي تسدد الطريق نحو مرضاة الله.

تستمر الآيات لتنير لنا مسيرة البشرية، بدءاً كان الناس أمة واحدة أي جماعة واحدة، ولكنهم لم يبقوا كذلك، ولن يبقوا كذلك، تختلف الآراء، والأهواء، والعقول، والتوجهات، البعض يبقى موحداً والبعض يشرك، والبعض يلحد، ولا بد من إعادة التوجيه، تلو التوجيه، لتصحيح مسار البشرية، التي خلقها واحد، وأصلها واحد، وتكونيها واحد، هو الإنسان، بدءاً من آدم عليه السلام وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٢١٣﴾﴾ البقرة: ٢١٣

إن الكتب السماوية، والرسل الذين جاءوا بها، كانت تصحح المناهج والتصورات، جيلاً بعد جيل، وكانت تتحدث عن نبي خاتم، وعن صفاته، وعن منهجه، وكان اليهود تحديداً يتوقعون أن يكون هذا النبي من بينهم، جرياً على عدد الرسل الذين جاءوا إليهم. وقد وضحت الآيات في أكثر من موقع أنهم يعرفون هذا الرسول كما يعرفون أبناءهم، ولكنه (بغياً بينهم)، وتجاوزاً أنكروا ما عرفوا من الحق، ولكن الرسول -صلى الله عليه وسلم- مضى في منهجه، ودعوته، وانتشر بالرغم من كل العداء، ويبشرنا الله سبحانه وتعالى، بأنه سيظهره على الدين كله ولو كره الكافرون.

إن الإنسان وهو يتحرك على هذه الأرض يواجه مشكلات، وله مصالح متنوعة، وقد يحدث خصام بين الناس، وكلنا نقع في جزء من هذه الإشكالات. نحتاج إلى تأكيد صحة ما نحن فيه، حتى في حالات البر والإصلاح، فنحلف

بالله، والله يقول لنا ﴿وَلَا تَجْعَلُوا عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (البقرة: ٢٢٤)، والقرآن يفرق بين إيمان اللغو، وإيمان البينة المؤكدة ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَرْتُمْ إِطْعَامَ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّرةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (المائدة: ٨٩)، ومن هنا كانت الكفارة لليمين التي يرجع عنها صاحبها، وقد نهى الرسول -صلى الله عليه وسلم- عن الشخص الذي يبيع بضاعته بالحلف، وتحدثت كتب الفقه عن أنواع الإيمان، ومنها اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار.

إن الفضل دائماً لله، على خلقه، فضل الخلق، وفضل التكوين في أحسن تقويم، وفضل الإنشاء، من العدم، وفضل السمع والبصر والفؤاد، فضل النعم في الأرض وفي البحر وفي السماء، فضل الحياة، فضل المال والولد، ﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا﴾ (إبراهيم: ١٣٤).

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ﴾ (البقرة: ٢٤٣).

﴿وَلَوْ لَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ﴾ (البقرة: ٢٥١) في هذه الآية مجموعة من القواعد التي لا تتغير بتبدل الأزمان والأماكن، النصر والهزيمة بإذن الله، والضعيف مع الإيمان والأعداد ينتصر، والملك لا بد أن يكون معه حكمه ﴿فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ - ﴿وَلَوْ لَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ﴾. سنة المدافعة سنة كونية، والمدافعة في سبيل الله هي انتصار للحق، والناس من طبيعتهم أنهم منقسمون بين خير وشرير، والشر لا يمكن أن يجتمع مع الحق، والحق لا بد له من مدافعة الباطل، ﴿بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمْ الْوَيْلُ مِمَّا نَصِفُونَ﴾ (الأنبياء: ١٨) ﴿وَقُلْ جَاءَ

الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴿٨١﴾ «الإسراء: ٨١»، وتتابع الآيات في سورة البقرة الحديث عن الناس ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يُبْطِلُوا صِدْقَتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٦٤﴾ «البقرة: ٢٦٤»

هذا النسيان يعود بعده الإنسان إلى التذكر إذا حز به الأمر أو وقع في ضائقة ﴿بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ﴿٤١﴾ «الأنعام: ٤١».

﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِّبُضِّلَ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ﴿٨﴾ «الزُّمَر: ٨»

إن الطريقة المثلى لمعالجة هذا الضعف البشري -واقصد به النسيان- للمهمات الأساسية في الحياة هي ذكر الله ﴿وَأَذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا ﴿٢٤﴾ «الكهف: ٢٤».

تحدث الآية عن الإنفاق، وهو إنفاق في سبيل الله، أي هناك إخلاص في النية، والناس أنواع في ذلك، وحب الظهور جزء من النفسية الإنسانية،

لاحظنا فيما أن الإنسان مكون من مادة وروح، وأن الروح هي مقوم الحياة الإنسانية، والطبيعة الإنسانية، محايدة إزاء الخير والشر وهي حرة قادرة على الاختيار وأن الإنسان خلق بطبيعة مزدوجة وهو يتأثر بما حوله، وهو خليفة الله في الأرض، ولديه استعدادا للتعلم، بعدما خلق، لا يعلم شيئا، وهو جزء من الكون، ومخلوق من طين الأرض وفيه نفخة علوية، وعقله مناط التكليف، وهو حر ومسؤول (تلازم الحرية والمسؤولية) والحرية، فطرة في طبيعته وجزء من إنسانيته، والاستخلاف هو على شرط الله وعهده، وطبيعته

سمحة وبسيطة - فيها الثنائية ولكن فيها التوازن والتكامل والإنسان مخير في مواقع ومسير في مواقع أخرى أو ما أطلقنا عليه (إجبار الاختيار).

وأن الإنسان الذي اصطفاه الله سبحانه وتعالى ليكون سيد الأرض سخر له كل ما فيها ليقوم بمهمة الاستخلاف، وأعطاه مزية الاستمرارية في العلم بدءاً من أنه لا يعلم شيئاً، إلى أن يكون لديه العلم الكافي الذي به تستقيم حياته على الأرض.

لقد سخر الله للإنسان الأنعام، وطوع السهول والجبال وسمى الأرض (ذلولا)، أي كالدابة سهلة الانقياد، وأمدّه بالخيرات وطلب منه القيام بمهمة العبادة والاستخلاف ومع ذلك تصيب الإنسان سمات تؤدي به إلى عدم الانتباه إلى كل هذه الأمور ومنها:

التظاهر: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَيَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ﴾ (البقرة: ٨) ومن الناس فريق يتردد متحيراً بين المؤمنين والكافرين، وهم المنافقون الذين يقولون بالسنتهم: صدّقنا بالله وباليوم الآخر، وهم في باطنهم كاذبون لم يؤمنوا.

الاستعلاء: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ﴾ (البقرة: ١٣)

وإذا قيل للمنافقين: آمِنُوا - مثل إيمان الصحابة، وهو الإيمان بالقلب واللسان والجوارح -، جادلوا وقالوا: أثصدق مثل تصديق ضعاف العقل والرأي، فنكون نحن وهم في السفه سواء؟ فردّ الله عليهم بأن السفه مقصور عليهم، وهم لا يعلمون أن ما هم فيه هو الضلال والخسران. ومع ذلك تستمر الآيات لتؤكد على الهدف الذي خلق الإنسان من أجله، وهو عبادة الله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (البقرة: ٢١).

(البقرة: ٢١).

نداء من الله للبشر جميعاً: أن اعبدوا الله الذي ربّاكم بنعمه، وخافوه ولا تخالفوا دينه؛ فقد أوجدكم من العدم، وأوجد الذين من قبلكم؛ لتكونوا من المتقين الذي رضي الله عنهم ورضوا عنه. وإلا فإن مصير الإنسان هو في النار التي أعدت للكافرين: ﴿فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾ (البقرة: ٢٤)

فإن عجزتم الآن - وستعجزون مستقبلاً لا محالة - فاتقوا النار بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وطاعة الله تعالى. هذه النار التي حطّ بها الناس والحجارة أعدت للكافرين بالله ورسله، والآيات تطالب الإنسان بأن يستفيد من الخير الذي يطلبه هو من الناس. ﴿أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (البقرة: ١٤٤)

ما أقبح حالكم وحال علمائكم حين تأمرون الناس بعمل الخيرات، وتركون أنفسكم، فلا تأمرونها بالخير العظيم، وهو الإسلام، وأنتم تقرءون التوراة، التي فيها صفات محمد صلى الله عليه وسلم، ووجوب الإيمان به!! أفلا تستعملون عقولكم استعمالاً صحيحاً. والجنة مفتوح بابها لكل الناس وليس لفئة خاصة.

﴿قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ أَلْدَارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (البقرة: ٩٤)

قل -أيها الرسول- لليهود الذي يدعون أن الجنة خاصة بهم؛ لزعمتهم أنهم أولياء الله من دون الناس، وأنهم أبنائه وأحبائه: إن كان الأمر كذلك فادعوا على الكاذبين منكم أو من غيركم بالموت، إن كنتم صادقين في دعواكم هذه، وهذه الفئة من الناس بالرغم من هذا الادعاء فإنهم ﴿وَلَنَجْذِثُنَّهُمْ أَخْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرَ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُرْضِيهِمْ مِنْ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ﴾ (٩٦).

والغفلة قد تصيب الإنسان في الحياة الدنيا ﴿وَأَقْرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَخِصَةٌ أَنْصَرُّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَوَّلْنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ﴾ ﴿٩٧﴾ [الأنبياء: ٩٧]

﴿يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَفْلُونَ﴾ ﴿٧﴾ [الروم: ٧]
 ﴿لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ﴾ ﴿٢٢﴾ [ق: ٢٢]
 ﴿فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ﴾ ﴿١٣٦﴾ [الأعراف: ١٣٦]

تأخذ هذه الغفلة عند الإنسان وجهاً مختلفاً، هناك الغفلة عن أصل الخلق، والفطرة، الغفلة في الحرب الغفلة عن ذكر الله ﴿وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا﴾ ﴿٢٨﴾ [الكهف: ٢٨]
 ﴿وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرَّعًا وَخَيْفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ﴾ ﴿٢٠٥﴾ [الأعراف: ٢٠٥]

إن الغفلة تؤدي إلى النسيان، أو يؤدي النسيان أحياناً إلى الغفلة ﴿وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً﴾ ﴿١١٥﴾ [طه: ١١٥]
 والإعراض عن ذكر الله يؤدي إلى النسيان ﴿نَسُوا اللَّهَ فَنَسَتْهُمُ أَنْفُسُهُمْ أَُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ ﴿١٩﴾ [الحشر: ١٩]

ولتعلمن -أيها الرسول- أن اليهود أشد الناس رغبة في طول الحياة أيما كانت هذه الحياة من الذلة والمهانة، بل تزيد رغبتهم في طول الحياة على رغبات المشركين. يتمنى اليهودي أن يعيش ألف سنة، ولا يتعبه هذا العمر الطويل إن حصل من عذاب الله. والله تعالى لا يخفى عليه شيء من أعمالهم وسيجازيهم عليها بما يستحقون من العذاب.

وبالرغم من العداوة التي نبه الله لها الإنسان من هذا الشيطان فإن العداوة بينهما تستمر ﴿وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطَانُ عَلَىٰ مُلْكٍ سُلَيْمَنَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنُ

وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ بِبَابِلَ
هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ
مِنْهُمَا مَا يَفْرِقُونَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ
اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي
الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٠٢﴾
(البقرة: ١٠٢)

ويكون السفه من صفات هذا الإنسان، وهي صفة تؤدي به إلى النيل من
المؤمنين كما حدث في موضوع تحديد القبلة ﴿ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا
وَلَهُمْ عَنْ قِبَلِهِمُ الَّذِي كَانُوا عَلَيْهِمْ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
﴿١٤٢﴾ (البقرة: ١٤٢)

لقد تحدثنا عن الأمة الوسط - وهي الأمة الشاهدة على الناس وقلنا أن
من صفاتها أن تكون دائماً في مرتبة أعلى من الأمة أو الأمم المشهود لها،
﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا
وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ وَإِنْ
كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ إِيْمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرءُوفٌ
رَحِيمٌ ﴿١٤٣﴾ (البقرة: ١٤٣)

ونتابع الآيات في سورة آل عمران وهي تتحدث عن الناس سنجد أن لفظ
الناس إما يأتي بخطاب عام للبشرية، وبغض النظر عن الدين، وإما يأتي
مخصصاً للناس بصفاتهم مؤمنين لنرى مثلاً في قوله تعالى ﴿ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ
لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّكَ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ الْوَعْدَ ﴾ (آل عمران: ٩).

فالخطاب هنا للناس كافة وبغض النظر عن الدين والجنس وعندما
تتحدث الآية عن أصحاب القسطنطين في قوله تعالى ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ
وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ
فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ (آل عمران: ٢١)

نجد الآية تتحدث عن الذين يأمرُونَ بالعدل، أي أصحاب دعوة وإيمان
وإتباع أنبياء.

وفي قوله تعالى ﴿ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
إِلَّا رَمَزًا وَآذَكَرَّتْكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ ۖ ﴾ [آل عمران: ٤١]

تتحدث الآية هنا عن مجموعة من الناس كانوا حول زكريا عليه السلام،
وسياق الآية يشير إلى أنهم من أتباعه، وفي نفس السياق تتحدث الآية عن
عيسى عليه السلام، الذي يكلم الناس في المهد ﴿ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا
وَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ [آل عمران: ٤٦]، فهو أيضاً في سياق الخطاب الذي تحدث عن
زكريا عليه السلام والناس هنا أصناف لم تحددهم الآية. وعندما يأتي السياق
ليتحدث عن سيدنا إبراهيم عليه السلام يكون أكثر تخصيصاً ﴿ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ
بِإِبْرَاهِيمَ لِلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [آل عمران: ٦٨] .

تحدثت الآية عن أولى الناس بإبراهيم الذي اتبعوه، وهي تشير إلى
الطليعة المؤمنة التي تناصر الرسل وهم الصنف الذين اتبعوه من الناس،
وعندما يكون الحديث حول الظالمين، وهم الذين خصهم القرآن الكريم بجزء
كبير من الآيات، وهي واحدة من الصفات التي يكرهها الله سبحانه وتعالى
تقول الآية ، ﴿ أُولَئِكَ جَزَاءُهُمْ أَنْ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ
﴾ [آل عمران: ٨٧] وعندما يشير لفظ الناس هنا يشير إلى العموم.

إن الإيمان والهداية عنوان دعوة الرسل للناس، سواء كانت خاصة بأناس
معينين، أم للبشرية كافة، ومن المعلوم أن العبادات في أصلها، مفروضة في كل
الديانات وهنا تتحدث الآية عن ركن الحج، منذ زمن إبراهيم عليه السلام
﴿ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ
إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ عَلِيمٌ ﴾ [آل عمران: ٩٧] .

ومن الطبيعي أن يكون الحديث هنا، عن جزء من الناس وهم المؤمنون
برسالة إبراهيم عليه السلام، ومن ثم برسالة سيدنا محمد -صلى الله عليه

وسلم- . فالحج كما هو معلوم ركن من أركان هذا الدين، والرسول بين إبراهيم عليه السلام، وبين محمد -صلى الله عليه وسلم-، كانت لهم عباداتهم وطرقها من صلاة وصيام وحج وغيره، وجاءت رسالة الإسلام لتبلور بشكل واضح هذه العبادات ديمومة واتصالاً ليلاً أو نهاراً.

تحدث الآية التي بعدها عن بني إسرائيل ﴿ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ أَنْ مَاتُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾^(١١٢) يَحْبِلُ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ وَبَاءُ وَبَغَضٍ مِنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿١١٣﴾

آل عمران: ١١٢ .

واضح هنا أن كلمة الناس عامة، وهي تشير إلى أفراد ودول، وواضح أيضاً تطبيقها العملي في حماية اليهود في العالم (حبل من الناس) قوة واتصال من الناس، والذلة هنا دلالة متعددة الأوجه، ومهما ظهرت قوة اليهود، فإن نهايتهم هي الذلة، ولعل صورة الرعب التي تتحقق نتيجة لوجود المؤمنين قد أشارت لها الآية الكريمة، وحبل الناس الآية تتمثل في احتضان كثير من الدول لمقولات اليهود وتبني آرائهم، وعندما يكتشف هؤلاء الناس مقدار الأذى الذي لحق بهم نتيجة اليهود، فإنهم سيتخلون عنهم.

إن سماحة الإسلام تتجلى في صورة التعامل اليومي والسلوك الفردي ولا قيمة لمعتقد لا يظهر أثره على جوارح الإنسان ومن هنا جاءت صفات المؤمنين الكثيرة ومن بينها العفو عن الناس، قال تعالى ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظَّيْنِ وَالْفَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾^(١١٤) آل عمران: ١٣٤، جاء الإنفاق في صور الحياة المختلفة (السراء والضراء)، وجاء كظم الغيظ ثم جاء العفو بعد ذلك، والعفو هناك لم تنص عليه الآية أن بين المؤمنين وإنما (عن الناس).

إن سنن الحياة لا تتغير، ولا تلوي أعناقها لأحد حتى ولو كان رسولاً موحى إليه، فما بالك لمحمد -صلى الله عليه وسلم- خير الخلق، ومنها عناصر

النصر في الحرب وأسباب الهزيمة قال تعالى ﴿إِنْ يَمَسُّكُمْ فَرَحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ فَرَحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْآيَاتُ تُدَاوِلُهُمَا بَيْنَ النَّاسِ﴾ [آل عمران: ١٤٠] الآية هنا تشير إلى الناس والمداولة هي أسباب النصر والهزيمة والتمكين والضعف، والمداولة تعنى عدم الثبات، وإمكانية التغير، إذا تحققت شروط التغير جاءت هذه الآية في معرض الحديث عن أسباب النصر والهزيمة في معركة أحد. إن معية الله قوة للإنسان، تعطيه المدد، وهنا تفرق الآيات بين الناس في مطلق النص وعمومه وبين الحقيقي بين الناس في جانب الباطل، والآخرين في جانب الحق.

﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ [آل عمران: ١٧٣]

الناس هنا المبطلين، والمناوئين، وكلامهم لا يريدون خير للمؤمنين وعندما تنتهي سورة آل عمران ونبدأ بسورة النساء نأتي إلى مفتاح السورة ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء: ١].

هذا واحد من النداءات الكبرى في الإسلام، وواحدة من الفصول المميزة في تاريخ البشرية، وواحدة من مفاصل النسب وامتداده، وواحد من نداءات المساواة التي تلغى الفواصل التي يتحدث عنها الناس، وواحدة من النداءات التي تتحدث عن العلاقة الحميمة بين الرجل والمرأة (وخلق منها زوجها)، وواحدة من ركائز العلاقة الاجتماعية المبنية على تنمية التراحم بين الناس وبخاصة الأقارب منهم.

إن الله يعلم بعلمه المسبق صراعات الإنسان المستقبلية والظلم الذي يلحق ببعض الناس من أقرب الناس إليهم يريد أن يذكرهم أن أباهم واحد، وأصلهم واحد، وهذه ميزة الدين الذي يتحدث عن الإنسان، والناس مطلق الإنسان، ومطلق الناس.

وعندما تحدثت الآيات عن النفس البشرية تحدثت عن واحدة من مطبات الحياة وقالت ﴿وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (الحشر: ٩)، وهنا نتحدث الآيات عن الإنفاق. والمال مهم للحياة، وجزء من زينة الحياة، والنفس البشرية تهواه ومن هنا كان الذم للذين يبخلون، ويأمرون الناس بالبخل والذي يعتقد اعتقاداً جازماً بأن الرزق من عند الله لا يمكن أن يكون بخيلاً، وإذا كانت صفات الإنسان مكتسبة في الغالب وتلعب الأفكار والبيئة والعقائد دوراً في تشكيلها أو تنشئتها أما بالاتجاهات الإيجابية والسلبية، فإن الآية هنا تتحدث عن جانب مهم في مسيرة الإنسان وهي قضية المال والإنفاق أن حب الظهور، والثناء، هي جزء من الصفات التي يمكن أن تستحكم بالإنسان، وتجعل عمله غير مأجور وهنا نتحدث الآية عن هذا الصنف من الناس ﴿وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا﴾ (النساء: ٣٨).

أن عدم الإيمان ينعكس في ظلاله على النفس البشرية، تماماً كما ينعكس الإيمان فعندما يكون الإنفاق للسمعة والرياء، فإن ذلك من حبال الشيطان التي تحبط عمل الإنسان.

هذه توجهات إلهية، للإنسان، والناس، وبيان طبيعة صفات كل معسكر من معسكرات الحياة، معسكر الذين لا يؤمنون بالله، ولا باليوم الآخر، ومعسكر الإيمان.

وعند الحديث عن صفات بعض الأمم أو بعض أفرادها وهنا الحديث عن اليهود، وصفاتهم وهو حديث مخصوص، أثبت الأيام كم هو عميق، وأصيل في نفوسهم، وكم هو واقع في حياتهم – والنقير كما أعلم هو الحبل الذي يكون في وسط النواه، على شكل خيط أبيض رفيع، فعندما يكون لهم الملك، والملك قد يعنى الحكم، وقد يعنى التملك والثروة، فإنهم لا يعطون الناس نقيرا وتتحدث الآيات عن صفات النفس البشرية، وفهم هؤلاء اليهود ﴿أَمْ يَحْسُدُونَ

النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا ﴿النساء: ٥٤﴾

إن الله سبحانه وتعالى يقسم الفضل والنعمة بين خلقه أفراداً وأسراراً وأممًا، فهذا الحسد الذي يأتي وراء هذه النعمة، فضلاً من الله وتبع ذلك بالحديث عن سيدنا إبراهيم وذريته، (الكتاب، والحكمة والملك العظيم)، لقد أعطى الله سيدنا داود سبحانه ملكاً عظيماً وكما قال سيدنا سليمان ﴿لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي﴾، وأعطى الرسول - صلى الله عليه وسلم - الكتاب والحكمة ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ وهذا فضل مقسوم من الله سبحانه وتعالى بين عباده، أي بين الناس أن دين الإسلام هو دين المساواة بين الناس، والحكم بالعدل فيما بينهم - لا يمنع العدل أن يتحقق القرابة، سواء كان له الحق أم عليه والأمانة التي يؤتمن الإنسان عليها واجب أداؤها حتى تستقيم الحياة بين الناس ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ ﴿النساء: ٥٨﴾

إن الخطاب هنا أيضاً لم يكن للمؤمنين، لأن العالم لا يكون كله على سوية إيمانية واحدة، هناك المؤمن والكافر، وهناك بين المسلمين من هو غير مسلم. وحتى تستقيم الحياة لابد أن تسود العدالة والتي هي إحدى قيم الإسلام الكبرى ليس فقط بين المسلمين وإنما في العالم. ومن هنا كانت المقولة المشهورة (إن الأمم الكافرة تنتصر بالعدل، والأمم المسلمة تهزم بالظلم).

إن الإنسان عندما يبتعد عن حقيقة الإيمان يصبح الخوف من الناس أهم من الخوف من الله سبحانه وتعالى، ودائماً أقول إننا بحاجة إلى توحيد الخوف، أي توحيد مصدر الخوف، وهو الخوف من الله سبحانه وتعالى. وهنا يشير الحق سبحانه وتعالى إلى صنف من الناس ﴿يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا﴾ ﴿النساء: ١٠٨﴾

إن القرآن وهو يحدد الأبعاد الاجتماعية والنفسية حتى في أبسط دقائق التعامل بين الناس، ويحافظ على شعور الناس وهم يتعاملون مع بعضهم البعض، ويجد أن محور التلاقي والتشاور يجب أن يكون للإصلاح بين الناس، وهو فعلٌ من أفعال الخير ﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ١١٤]

إن معيشة الإنسان على ظهر الأرض ليست متروكة سُدى، للإنسان يتعرف كما يريد، هناك سنن للتمكين وسنن للاستخلاف، وقد كان من سنن الاستخلاف الإيمان، والتمكين في الأرض الارتباط بمنهج الله ﴿الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾ وهناك منهج المدافعة المرتبط بمنهج الاستخلاف، كما خلق الله الإنسان وتكون من نسله الأمم فإن الله الخالق القدير، قادر على الاستبدال ﴿إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا﴾ [النساء: ١٣٣]

لقد كانت قضية النفاق من أدق القضايا التي عاجلها القرآن الكريم والمنافق أخطر من الكافر، لأن الكافر واضح في أسلوب تعامله، ونستطيع أن نتعامل معه من منطلق المعرفة والمواجهة. المنافق يخفي ما لا يعلن، وكما تم التفصيل في كتب الفقه، فهناك نوعان من النفاق، نفاق العقيدة ونفاق السلوك. وكلاهما خطر، ولكن الأول أكثر خطراً.

نفاق العقيدة يخرج من الملة، فالمنافق الذي يقول لك أنا مؤمن وهو كافر، أمره خطير جداً، وقد عرف المنافقون على زمن الرسول -صلى الله عليه وسلم- وفصلت الآيات والأحاديث صفاتهم، مما لا مجال للخوض فيه كثيراً. ولكنني عندما أتعرض لهذا الموضوع أقول إننا نحن العرب تفردنا من بين الأمم على الأرض أو أخذنا قصب السبق في النفاق وهو أمر أشار إليه القرآن الكريم

عندما تحدث في سورة التوبة عن الأعراب - وعن أهل المدينة، ووصف الأعراب بأنهم أشد كفراً ونفاقاً، ووصف أهل المدينة، بأنهم مردوا على النفاق، مما يعطينا مؤشر أن النفاق غير مرتبط ببعد مكاني، أي ليس مجرد سكن الإنسان منطقة يوصف بالمنافق، وتغير سكنه تزول عنه هذه الصفة. النفاق له أسباب، بعضها مرتبط بالمصلحة، والبعض بالتمسك بدين ما، وما يظهر في مجتمعاتنا مرده، إلى ضعف عقيدة التوحيد في نفوس الناس أو في نفوس المسلمين والمؤمنين ﴿إِنَّ الْمُتَفِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالٍ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [النساء: ١١٤] قضية الناس مهما كانت أصنافهم، وإرضائهم، على حساب العقيدة والسلوك القويم، هي التي تترك أثر النفاق في النفوس، وبما أن الله سبحانه وتعالى هو أغنى الشركاء، فإنه لا يقبل عن العمل إلا ما كان خالصاً.

إن الدين -أمر المنهج- أو الإسلام، لم يكن ديناً تعبدياً فحسب، وإنما هو دين للحياة، أو أن الحياة تقوم به وكان توالي الرسالات، دائماً لخير البشرية، جاء بعضها ليعالج قصوراً في مجال محدد، دونما شمولية العلاج لمناحي الحياة المختلفة، بينما نجد في الإسلام شمولاً في التوجيه الرباني، وهنا نتحدث الآية عن شمول المنهج في البعد الاقتصادي ﴿وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ [النساء: ١٦١]

قضيتان من أخطر القضايا على الحياة الاقتصادية والحياة الاجتماعية والحكم والسلوك (الربا وخراب الدنيا)

وذلك على ضوء الخراب الذي أصاب العالم مؤخراً من هزة اقتصادية، وبدأت الدول تنقص هامش الربا إلى صفر٪ لأنها أدركت أن الربا مشكلة. وأن تشتري بما لا تملك مشكلة، وأن تباع ما لا تملك مشكلة، وأن ترهن بأكثر مما تملك وتقدر مشكلة. الربا قضية اقتصادية قديمة، جاء الإسلام ليحذر الإنسان منها، والقرآن أعطى تصويراً دقيقاً لهذه الحالة إذ أنه شبهها بأن الذين يأكل الربا

لا يقوم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، وأنه معرض لحرب الله ورسوله هو أشبه بالمصروع، وهكذا نرى في حياتنا من مآسي جلها الربا على اقتصاد الدول. والرسول -صلى الله عليه وسلم- في آخر خطبة له في حجة الوداع. قال (إن كل ربا لدي موضوع تحت قدمي هذا) (وأول ربا أضعه ربا عمي العباس)، أي أن الموضوع ليس نظرياً فحسب وإنما هو تطبيق عملي. والمجتمع الإسلامي قديماً مهما انحدرت أوضاعه لم يكن الربا واحداً من مناهجه الاقتصادية. إن الذي يأكل الربا ويتجرأ عليه، يتجرأ على شيء آخر، وهو كل أموال الناس بالباطل. وأي أكل بالباطل أكثر من الأكل بالربا، أو انتشار الفساد الاقتصادي، والرشوة بين الناس.

البلاغ الإلهي يسمى الإسلام - (الحق) - ويسمى البيان النبوي (الحق) وعندما يتحدث عن الناس، إن يتحدث عن عمومية الرسالة ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَتَأْمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيمًا﴾ [النساء: ١٧٠]

الإيمان بالله هو الخير للإنسانية، والصد عن منهج الله هو الضنك ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا﴾، ومن المعلوم أن إيمان كل الناس أو كفرهم، لن يؤثر على الله، إلهاء، حاكماً مسيطراً، له ملك السموات والأرض، ﴿وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾، الله ليس بحاجة إلى إيماننا أو بضره كفرنا نحن بحاجة للإيمان، لأن ذلك في مصلحتنا في الدارين الدنيا والآخرة إن الإيمان ليس أمراً فيه من الطلاسم بما يحول دون فهمه، ولا يقول لك الرسول (اغمض عينيك ولا تفكروا واتبعني)، وإنما يقول لك أن هناك براهين دالة على صدق الوحدانية والوجود والألوهية ما عليك إلا أن تفتش فيها وعليها. القرآن نفسه (برهان) أي دلالة على صدق الرسالة من يحوي من معجزات في شتى المجالات، ستبقى دلالاتها مع تطور كل علم وكل جيل، والقرآن هو (النور)، الذي يضيء لك درب الحياة، هو الذي نقلك النقلة التصورية الاعتقادية،

والنقلة المنهجية، والنقلة المعرفة، وأخرجك من العقلية التسطيفية، إلى العقلية التركيبية، من عقلية من يعبد الحجر إلى عقلية من يعبد رب الحجر والشجر والموز. كما أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- نفسه هو برهان، وما جاء به من كلام هو برهان، وأعظمها هذا القرآن، بما يشهد بصدق الرسالة ويستدعي الإيمان والتسليم.

ويستمر المنهج الرباني في بيان التشريع الإلهي عبر كل الرسائل والتي تقوم أصلاً على التوحيد، وتصحيح مسيرة الإنسان، وتريد له الخير، وتبين كم هو كريم على الله هذا المخلوق، فما خلقه ليتركه سدى أو ليعرضه للعقوبة قبل تعريضه للتكريم، أو ليعرضه للنار، وهو يعرض عليه الجنة.

﴿مَنْ أَجَلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ﴾ (المائدة: ٣٢)

هنا يأتي الحديث مرة أخرى عن الإنسان، أو عن النفس مطلق النفس، موتاً وحياة. ويقرر الله سبحانه وتعالى أن ما تم إقراره على بني إسرائيل هو مقرر علينا، مادام المنهج واحد، ومصدر التلقي هم الرسل.

النفس التي تقتل بغير حق، قتلها، يساوي قتل الناس جميعاً. هذه النفس هبة من الله سبحانه وتعالى، وفي هذا السياق تؤكد الترابط الذي ذكرناه عند حديثنا عن النفس أن المقصود بالنفس هنا هو الإنسان (جسماً وروحاً)، هذه النفس لا يجوز ازهاقها، حتى من صاحبها، لأنها في الأصل ملك لله سبحانه وتعالى. هو خلقها وقدر أجلها، وهو الذي يأخذها، ويا أيها الإنسان، إذا قمت بأخذ هذه النفس فكأنما قتلت الناس جميعاً. وبالمقابل إذا أحيتها فكأنما أحيت الناس جميعاً. وكيف يكون الأحياء. يكون بعدة طرق الأحياء الاقتصادي، الاجتماعي، البدني، من فصلت فيه كتب الفقه ثم تتوالى الآيات وهي تتحدث

عن المنهج، والناس ﴿وَأَن أٰحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَٱحذَرَهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَٱعْلَمْ أَنَّهُ يُرِيدُ أَنَّ يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِن كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَٰسِقُونَ ﴿٤٩﴾﴾ [المائدة: ٤٩]

هذه الآية يمكن أن نكتب عنها لوحدها كتاباً كاملاً، قضية الحكم، ودور النبوة فيه، وضروري اكتمال المنهج في الحكم حتى يستقيم أمر الناس وموقف الناس من المنهج، ثم التعرف لكلمته أكثر التي تحدثت عنها في موقع آخر، والتي تشير غالباً إلى السلبية (أكثر الناس لفاسقون) (أكثرهم للحق كارهون) (ولكن أكثرهم لا يؤمنون).

الحكم بما أنزل الله هو الخط الأحمر الذي لا يستقيم أمر الدنيا إلا به، ولا يجوز لأحد أن يتجاوزه، إن كان عمداً فهناك حكم له، وإن كان تقصيراً فهناك حكم آخر، والإنسان عندما يتبع الهوى، هواه، أو هوى غيره، خربت الدنيا وأصبح الهوى إلها يعبد (أفرايت من اتخذ إلهه هواه)، (ولا تتبعوا الهوى أن تضلوا) (ونهى النفس عن الهوى). الإنسان له أهواء، والمجتمع له أهواء، هذه الأهواء، هي مقابل العدل الإلهي. العدل الإلهي مطلق، لأنه يتعامل بحيادية مع النفس البشرية ومع الإنسان فالله ليس له هوى عند جنس دون آخر، وعند أمة دون أخرى، وعند شخص دون آخر، كلهم هو إلههم وخلقهم، ولكن الناس لهم هوى، هوى الجنس وعصبية، هوى المال هو النفس، هوى الجاه، هوى المصلحة، وهوى وهوى وبالتالي يمكن أن ينحاز تبعاً للهوى في حكمه أو منهجه أو قراره ولذا اقتضى التنويه (لا تتبعوا الهوى).، وكما أن هناك أموراً كبيرة، هناك أموراً صغيرة، وبما أن فيها حكم، فكلها عند الله مهمة، ﴿وَٱحذَرَهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾. إن الذنوب تؤدي بالإنسان إلى بداية الانحدار، وتوالي الذنوب تؤدي إلى توالي الانحدارات، والذنوب التي تصيب الإنسان المسلم، تدعوه إلى الهوى، وإلى عدم الإتياع، وإلى توالي تشكل طبقة

الران على القلب، هنا نتحدث الآية عن ذلك، وتطلب العودة السريعة إلى
حُضن الإيمان الدافئ.

إن مهمة الرسل تجاه رسالتهم هي التبليغ الكامل للناس، أي إتمام
الرسالة، وما ينبغي لرسول أن يتخلف عن تبليغ منهج الله للناس، ولعل تأكيد
ما هو مؤكد. واضح في هذه الآية ﴿يَأْتِيهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ
لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾
(المائدة: ٦٧) ربما إذا استعرضنا بعض كتب التفاسير وجدنا أهواء قد دخلت في
تفسير هذه الآية، أنا هنا أريد أن أعتمد على النص القرآني، بتأكيد تبليغ المنهج
من الله سبحانه وتعالى على يد المبلِّغ محمد -صلى الله عليه وسلم-، ولعل
الرسول أثناء التبليغ، بل هو ما وقع فعلاً، أنه سيتعرض للأذى من الناس وهنا
تأتي الضمانة الإلهية ﴿وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾، وقد حدث فعلاً عندما هم
الإعرابي بقتل الرسول -صلى الله عليه وسلم-، وهو نائم تحت الشجرة فقال
الإعرابي من يعصمك مني قال الرسول -صلى الله عليه وسلم- الله، فوقع
السيف من يد الإعرابي.

أنا هنا أستعرض الآيات التي وردت فيها كلمة (الناس) والناس في هذه
الآية هم أعداء المنهج أي غير المؤمنين، لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم-
لن يتعرض للأذى من المؤمنين.

وعندما يحدد القرآن الكريم مصدر العداوة للمؤمنين، يحدد أصنافاً من
الناس، يبدأ القرآن بصنف من الناس، هم اليهود ﴿لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ
عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا
الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرَكَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قِسِيَتِ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا
يَسْتَكْبِرُونَ﴾ (المائدة: ٨٢)

﴿لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ﴾، الناس هنا مطلق الناس
وبغض النظر عن الجنس والمكان. وهي قاعدة لا بد أن تبنى عليها العلاقات في

ميدان الحياة. السياسية والاقتصادية والتربوية والاجتماعية وغير ذلك. بما أن الله حدد مصدر وقوة أبعاد العداوة من الناس للمؤمنين فإن واجب المؤمنين الحذر. ولقد وضحت هذه العداوة منذ بدء رسالة الرسول - صلى الله عليه وسلم - في مكة ومن ثم في المدينة، واستمرت مع التاريخ. إن هذا الموقف لا يعني مبادأة الحرب أو العداوة مع اليهود كجنس أو اليهودية كدين، ولكنه تحذير من موقف حدث وسيحدث عبر التاريخ ولعل حاضر الأمة الإسلامية وعداوة اليهود لها، وتآليبهم الدول والساسة، على المسلمين وفلسطين ومآساتها شاهد على ذلك.

في الحديث عن الناس يسير القرآن مع الرسل عبر رسالتهم، هذا عيسى عليه السلام يكلم الناس في المهد وكهلاً، يقول تعالى ﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ يَعْيسَى ابْنُ مَرْيَمَ أَذْكَرٌ نِّعَمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَلَدَتِكَ إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَنْكَ إِذِ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿١١٠﴾﴾ (المائدة: ١١٠).

وقصة سيدنا عيسى معجزة، في خلقه ووفاته ويوم بعثه، ولعل الآية هنا تشير إلى كلمة (وكهلاً)، فعيسى توفي وهو شاب، فتكليمه للناس هو جزء من علامات الساعة الكبرى (وإنه لعلم الساعة).

إن الحياة في القرآن هي الحياة الحقيقية، وهي التي تتصل بمنهج الله والناس عندما يتنكبون منهج الإله، فكانهم يعيشون أحياء أمواتاً بدون أهداف.

﴿أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (الأنعام: ١١٢)

إن الحياة إنما تكون حقيقية ومنتجة وذات هدف بناء عندما تكون في ظلال منهج الله ﴿أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ﴾ - وعندما تكون الحياة يكون النور أي

المنهج، . (يا أيها الناس قد جاءكم نور من ربكم وشفاء لما في الصدور). إن الإنسان في خط سيره، لابد أن يحدد منهجاً له، فإن كان هذا المنهج إلهي وطبق تطبيقاً صحيحاً كان الفلاح في الدنيا والآخرة.

إن الافتراء على الله يأخذ صوراً مختلفة من الناس، وموضع التحليل والتحريم، وادعاء مصدريته يدخل الإنسان في دائرة الشرك يقول تعالى ﴿وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آلَّذُكْرَيْنِ حَرَّمَ أَمْ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّيْكُمُ اللَّهُ بِهِذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ (الأنعام: ١٤٤).

إن العلم في الحكمة والحرمة يجب أن يكون مصدره الله سبحانه وتعالى والناس يحكم طبيعتهم أحياناً قد يثقون ممن يدعون تمثيل العلم في جانبه الديني، فمثلاً كان الأقباط والرهبان يدعون ذلك، وانتقل هذا الأمر إلى المشركين، فحللوا وحرّموا - كما حرّم إسرائيل على نفسه ولم يكن هذا التحريم موجوداً في التوراة، ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾، إن ظلم الإنسان لنفسه عندما يضل الناس كبير لأنه يتحمل أوزارهم وخطاياهم، فهو كان سبباً في ضلالتهم، وبنفس السياق فإن الإنسان الذي يهدي الناس يكتب له أجر هدايتهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء.

عند استعراضنا لمعظم الآيات التي تتحدث عن رسالة الرسل فإننا نجد قبل محمد - صلى الله عليه وسلم -، كانت الرسائل إما محصورة زماناً أو مكاناً، أو شعباً، فلم تكن هناك رسالة شاملة. هذا شعيب عليه السلام يتحدث عنه القرآن الكريم بقوله تعالى ﴿وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَبْقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِن إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٨٥﴾ الأعراف: ١٨٥

﴿وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ﴾ - الحديث هنا مطلق في قضية التعامل الاقتصادي أن الأرض في الأصل وما عليها كان صالحاً ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ والإنسان عندما يتدخل في الأرض (معنوياً أو مادياً) بدون منهج يؤدي تدخله إلى الإفساد، وما نرى الواقع البيئي اليوم، وقضايا الاحتباس الحراري والمناخ والتلوث في الجو والأرض والبحر كل ذلك من صنع الإنسان. إن المناطق التي لم تدخلها يد الإنسان والتي نطلق عليها المناطق البكر في العالم لا أروع ولا أجمل منها، وعندما تتدخل يد الإنسان، وتعمل وفق هواه، يدب الفساد على الأرض.

إن الله سبحانه وتعالى وهو يرسل رسله، يؤيدهم بالمعجزات ونحن نتحدث عن الإنسان والرسول والمعجزات، فإن هذه المعجزات كانت زمانية ومكانية، صلحت لمن رآها، ونحن الآن نسمع بها ونصدقها من خلال كلام الله، ونأخذ منها العبرة، لأن ما حدث مع أصحاب المنهج عبر التاريخ يتكرر مع الرسل وأتباعهم. هناك دائماً فريقان، فريق يتبع الحق وهم أتباع منهج الله، وفريق يتبع الباطل وهم أتباع الشيطان وحزبه، وأتباعه. والقرآن وهو يتحدث عن المعجزات يصور لنا موقف الناس في حالتين، الحالة الأولى وهم يبهرون مما رأوا لما قدم البشر، والحالة الثانية وهم يصدقون بالمنهج، لأن الذي يعرف سر صنعة السحر مثلاً هو الساحر، ففهما يرى أن ما هو أمامه ليس بسحر مبشر يتحول مباشرة إلى مؤمن وداعية ومنهاج عن الحق يقول تعالى قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ ﴿١٨٦﴾، وفي هذا أيضاً دلالة على قدرة الإنسان من ناحية وعلى أن السحر البشري لا يؤثر في المضمون وإنما يؤثر في الشكل، بعكس ما جاء به موسى النبي الإنسان الذي أراد الله له معجزة حسية من جنس ما أرادوا من معجزة،

ثم يخاطب الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام ليبين أن من بين الناس أناساً، اصطفاهم الله سبحانه وتعالى وهم الأنبياء ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾.

﴿قَالَ يَمُوسَىٰ إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِي وَبِكَلِمِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ﴾ [الأعراف: ١٤٤]

لقد قلنا أن هناك فرقاً في الخطاب الإلهي عبر رسالات الأنبياء للناس بين أن يكونوا مجموعة، قوم، جنس، أرض، زمان مكان، وبين أن يكونوا (جميعاً)، مكاناً وزماناً جنساً وأقواماً وهذا الخطاب لا نجده إلا في رسالة الرسول محمد - صلى الله عليه وسلم - حيث يقول تعالى ﴿قُلْ يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَتَأْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيُّ الَّذِي يَأْتِيكُم بِاللَّهِ وَكَلِمَتِهِ وَأَتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ [١٥٨] [الأعراف: ١٥٨]

أن ملكية الله للسموات والأرض بصورتها المطلقة، اقتضت زمانياً أن تقف الرسالات عند ربوة - ما بين ما كانت - وما ستؤول إليه من ميراث للرسول والبشرية - وهكذا - تقابلت عمومية الرسالة والمنهج للإنسانية، مع ملكية الله للسموات والأرض، واتباع هذه الرسالة هو الهدى للناس والفلاح والصلاح لهم.

نعود مرة أخرى إلى كلمة أكثر في القرآن الكريم - وفي كل مرة تكون لها دلالة في هذه المرة ترتبط بالعلم علم الإنسان وعلم الله، وموعد الساعة يقول تعالى ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْعِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَغْثَةٌ يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [١٨٧] [الأعراف: ١٨٧]

أن معية الله دائماً تكون مع الرسل واتباعهم، تتدخل في الوقت الذي تراه هي، في مفاصل الدعوات زماناً ومكاناً، والناس كما ذكرنا أصنافاً، وكثيراً ما تتحدث

الآيات عن الناس من باب الإخبار أكثر مما تحدث بطلب أمر أو نهى يقول تعالى ﴿وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٣٦﴾﴾ [الأنفال: ٣٦]

أن من مهام الإيمان بالله أن يجعل العمل خالصاً له من دون الناس، في كل المحطات والمواقف سلماً أم حرباً إنفاقاً أو كسباً وفي معركة بدر كان هناك توجه إلهي يتحدث عن المقارنة بين الصف المؤمن والصف الكافر. قريش التي خرجت كانت تريد المهابة، والمزاودة على العرب، وتثبيت القيادة، ولذلك قال تعالى ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِم بِطَرَاوِرِشَاءِ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ يَمَّا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿٤٧﴾﴾ [الأنفال: ٤٧]، والناس هنا هم الذين كانت قريش تقصدهم في الجزيرة العربية.

إن مجريات الأحداث لا تسير إلا وفق إرادة الله سبحانه وتعالى، والبشر هم واسطة الحدث. في معركة بدر تجلّى ذلك واضحاً، وكان هناك معسكران (قريش والشيطان) (محمد وأصحابه ومعية الله)، وحتى يكون قتال وفرقان يقول تعالى ﴿وَإِذْ زَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقْبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٤٨﴾﴾ [الأنفال: ٤٨]

والناس هنا في ظاهر الآية يقصد بهم المسلمون، أي أنكم لا تستطيعون أن تغلبوا من الناس لقوتكم، وهم المسلمون.

واذكروا أيها المؤمنون نعم الله عليكم إذ أنتم بـ"مكة" قليلو العدد مقهورون، تخافون أن يأخذكم الكفار بسرعة، فجعل لكم مأوى تأوون إليه وهو المدينة، وقواكم بنصره عليهم يوم بدر، وأطعمكم من الطيبات -التي من جملتها الغنائم-؛ لكي تشكروا له على ما رزقكم وأنعم به عليكم.

﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِم بِطَرَاوِرِشَاءِ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ يَمَّا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿٤٧﴾﴾ [الأنفال: ٤٧]

ولا تكونوا مثل المشركين الذين خرجوا من بلدهم كبراً ورياء؛ ليمنعوا الناس عن الدخول في دين الله. والله بما يعملون محيط لا يغيب عنه شيء.

﴿وَإِذْ زَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقَبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٤٨﴾﴾ [الأنفال: ٤٨]

واذكروا حين حسن الشيطان للمشركين ما جاؤوا له وما هموا به، وقال لهم: لن يغلبكم أحد اليوم، فإني ناصركم، فلما تقابل الفريقان، المشركون ومعهم الشيطان، والمسلمون ومعهم الملائكة، رجع الشيطان مذبراً، وقال للمشركين: إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون من الملائكة الذين جاؤوا مدداً للمسلمين، إني أخاف الله، فخذلهم وتبرأ منهم. والله شديد العقاب لمن عصاه ولم يتب توبة نصوحاً.

﴿وَأَذِّنْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٣﴾﴾ [التوبة: ٣٣]

وإعلام من الله ورسوله وإنذار إلى الناس يوم النحر أن الله بريء من المشركين، ورسوله بريء منهم كذلك. فإن رجعتم -أيها المشركون- إلى الحق وتركتم شرككم فهو خير لكم، وإن أعرضتم عن قبول الحق وأبستم الدخول في دين الله فاعلموا أنكم لن تقللوا من عذاب الله. وأنذر -أيها الرسول- هؤلاء المعرضين عن الإسلام عذاب الله الموجه والناس هنا إعلام عام، لكل من يصله التبليغ.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾﴾ [التوبة: ٣٤]

يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه، إن كثيراً من علماء أهل الكتاب وعبّادهم ليأخذون أموال الناس بغير حق كالرشوة وغيرها، ويمنعون الناس من الدخل في الإسلام، ويصدون عن سبيل الله. والذين يمسكون الأموال، ولا يؤدّون زكاتها، ولا يُخرجون منها الحقوق الواجبة، فبشرهم بعذاب موجه والناص هنا أيضاً خطاب عام، وفيه دلالة على أن الوساطة بين العباد والله سبحانه وتعالى ستؤدي إلى مثل هذه التصرفات.

﴿ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا السَّحَرُ الْمُبِينُ ﴾ (يونس: ٢٢)

أكان أمراً عجباً للناس إنزالنا الوحي بالقرآن على رجل منهم ينذرهم عقاب الله، ويبشّر الذين آمنوا بالله ورسوله أن لهم أجراً حسناً بما قدّموا من صالح الأعمال؟ فلما أتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بوحي الله وتلاه عليهم، قال المنكرون: إنَّ محمداً ساحر، وما جاء به سحر ظاهر البطلان. والناس هنا أيضاً خطاب عام، وهذه دلالة على بشرية الرسول -صلى الله عليه وسلم-.

﴿ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِي مَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾ (يونس: ١٩)

كان الناس على دين واحد وهو الإسلام، ثم اختلفوا بعد ذلك، فكفر بعضهم، وثبت بعضهم على الحق. ولولا كلمة سبقت من الله بإمهال العاصين وعدم معالجتهم بذنوبهم لقضي بينهم: بأن يهلك أهل الباطل منهم، وينجي أهل الحق ولكن أمر الله هو التأهيل إلى يوم يبعثون.

﴿ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ ﴾ (يونس: ٢١)

وإذا أذقنا المشركين يسراً وفرجاً ورخاءً بع عشر وشدة وكرب أصابهم، إذا هم يكذبون، ويستهزئون بآيات الله، قل -أيها الرسول- هؤلاء المشركين المستهزئين: الله أسرع مكرراً واستدارجاً وعقوبة لكم. إن حفزنا الذين نرسلهم إليكم يكتبون عليكم ما تمكرون في آياتنا، ثم نحاسبكم على ذلك. والناس هنا خطاب للمشركين.

﴿ فَلَمَّا أَنْجَحَهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَتَأَيَّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَتَّعَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ (يونس: ٢٣)

فلما نجاهم الله من الشدائد والأهوال إذا هم يعملون في الأرض بالفساد وبالمعاصي. يا أيها الناص إنما وبالٌ بغيكم راجع على أنفسكم، لكم متاع في الحياة الدنيا الزائلة، ثم إلينا مصيركم ومرجعكم، فنخبركم بجميع أعمالكم، ونحاسبكم عليها (والناس هنا خطاب للمشركين).

لا زلنا نتبع الآيات التي وردت فيها كلمة الناس والإنسان وهم محور الرسالات: ﴿ إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازِيدَتْ وَظُنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَدِرُوا عَلَىهَا أَتْنَاهَا أَمْرًا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَبِ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ (يونس: ٢٤)

إنما مثل الحياة الدنيا وما تتفاخرون به فيها من زينة وأموال، كمثل مطر أنزلناه من السماء إلى الأرض، فنبتت به أنواع من النبات مختلط بعضها ببعض مما يقتات به الناس من الثمار، وما تأكله الحيوانات من النبات، حتى إذا ظهر حُسْنُ هذه الأرض وبهاؤها، وظن أهل هذه الأرض أنهم قادرون على حصادها والانتفاع بها، جاءها أمرنا وقضاؤنا بهلاك ما عليها من النبات، والزينة إما ليلاً وإنما نهاراً، فجعلنا هذه النباتات والأشجار محصودة مقطوعة لا شيء فيها، كأن لم تكن تلك الزروع والنباتات قائمة قبل ذلك على وجه

الأرض، فكَذَلِكَ يَأْتِي الْفَنَاءُ عَلَى مَا تَبَاهَوْنَ بِهِ مِنْ دُنْيَاكُمْ وَزَخَارِفِهَا فَيُفْنِيهَا اللَّهُ وَيُهْلِكُهَا. وَكَمَا بَيَّنَّا لَكُمْ - أَيُّهَا النَّاسُ - مِثْلَ هَذِهِ الدُّنْيَا وَعَرَفْنَاكُمْ بِحَقِيقَتِهَا، نَبِّئُكُمْ حُجَجَنَا وَأَدْلَتَنَا لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ، وَيَتَدَبَّرُونَ مَا يَنْفَعُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. (وَالنَّاسُ أَيْضاً خُطَابُ عَامٍ).

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ [يونس: ٤٤]

إن الله لا يظلم الناس شيئاً بزيادة في سيئاتهم أو نقص من حسناتهم، ولكن الناس هم الذين يظلمون أنفسهم بالكفر والمعصية ومخالفة أمر الله ونهيه (الخلق، خلق الله والله لم يخلقهم ليكلمهم ولكنهم هم يظلمون أنفسهم)، وقد بيَّنا في موضع سابق تجريم الظلم والظالمين من الناس.

نتابع الآيات:

﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ

لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [يونس: ٥٧]

يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم تذكركم عقاب الله وتخوفكم وعيده، وهي القرآن وما اشتمل عليه من الآيات والعظات لإصلاح أخلاقكم وأعمالكم، وفيه دواء لما في القلوب من الجهل والشرك وسائر الأمراض، ورشد لمن اتبعه من الخلق فينجيه من الهلاك، جعله سبحانه وتعالى نعمة ورحمة للمؤمنين، وخصَّهم بذلك؛ لأنهم المستفعدون بالإيمان، وأما الكافرون فهو عليهم عَمَى.

﴿وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى

النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ﴾ [يونس: ٦٠]

وما ظنُّ هؤلاء الذين يتخرصون على الله الكذب يوم الحساب، فيضيفون إليه تحريم ما لم يحرمه عليهم من الأرزاق والأقوات، إن الله فاعل بهم يوم القيامة بكذبهم وفريتهم عليه؟ أم يحسبون أنه يصفح عنهم ويغفر لهم؟ إن الله لذو

فضل على خلقه؛ بتركه معاجلة مَنْ افترى عليه الكذب بالعقوبة في الدنيا وإمهاله إياه، ولكن أكثر الناس لا يشكرون الله على تفضله عليهم بذلك ﴿فَالْيَوْمَ تُنْجِيكَ بِدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَقَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَفُلُونَ﴾ (يونس: ١٩٢)

فاليوم نجعلك على مرتفع من الأرض بيدنك، ينظر إليك من كذب بهلاكك؛ لتكون لمن بعدك من الناس عبرة يعتبرون بك. فإن كثيراً من الناس عن حججنا وأدلتنا لغافلون، لا يتفكرون فيها ولا يعتبرون وهذه قصة فرعون وموسى، الذي بقي لغاية الآن آية، والتي أسلم بسببها بعض علماء الغرب والذين أيدوا القصة كما وردت في القرآن الكريم.

﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ (يونس: ١٩٩)

ولو شاء ربك -أيها الرسول- الإيمان لأهل الأرض كلهم لآمنوا جميعاً بما جتتهم به، ولكن له حكمه في ذلك؛ فإنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء وفق حكمته، وليس في استطاعتك أن تُكره الناس على الإيمان وهذه علامة ونداء تتضمن حرية الاختيار وحرية العقيدة، الرسول -صلى الله عليه وسلم- إنما عليه البلاغ - والناس بإرادتهم يستجيبون أو لا يستجيبون.

﴿قُلْ يَأَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّنَا وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (يونس: ١٠٤)

قل -يا أيها الرسول- لهؤلاء الناس: إن كُنتُمْ في شك من صحة ديني الذي دعوتكم إليه، وهو الإسلام ومن ثباتي واستقامتي عليه، وترجون تحويلي عنه، فإنني لا أعبد في حال من الأحوال أحداً من الذين تعبدونهم مما اتخذتم من الأصنام والأوثان، ولكن أعبد الله وحده الذي يميّتكم ويقبض أرواحكم،

وأمرت أن أكون من المصدقين به العاملين بشرعه (الناس هنا خطاب للآخر المشرك).

نتابع الآيات في الحديث عن الناس والإنسان في القرآن:

﴿ قُلْ يَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ﴾ [يونس: ١٠٨]

قل -أيها الرسول- هؤلاء الناس: قد جاءكم رسول الله بالقرآن الذي فيه بيان هدايتكم، فمن اهتدى بهدي الله فإنما ثمره عمله راجعة إليه، ومن انحرف عن الحق وأصر على الضلال فإنما ضلاله وضرره على نفسه، وما أنا موكل بكم حتى تكونوا مؤمنين، إنما أنا رسول مبلغ أبلغكم ما أُرسلت به. (الخطاب هنا عام لكل الناس)

﴿ أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ ۖ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ ۖ كَتَبَٰ مُوسَىٰ ۖ إِمَامًا وَرَحْمَةً ۖ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۖ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ ۖ مِنَ الْأَحْزَابِ ۖ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ ۖ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ ۚ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [هود: ١٧]

أفمن كان على حجة وبصيرة من ربه فيما يؤمن به، ويدعو إليه بالوحي الذي أنزل فيه هذه البينة، ويتلوها برهان آخر شاهد منه، وهو جبريل أو محمد عليهما السلام، ويؤيد ذلك برهان ثالث من قبل القرآن، وهو التوراة -الكتاب الذي أنزل على موسى إماماً ورحمة لمن آمن به-، كمن كان همه الحياة الفانية بزيبتها؟ أولئك يصدقون بهذا القرآن ويعملون بأحكامه، ومن يكفر بهذا القرآن من الذين تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزاؤه النار، يردها لا محالة، فلا تك -أيها الرسول- في شك من أمر القرآن وكونه من عند الله بعد ما شهدت بذلك الأدلة والحجج، واعلم أن هذا الدين هو الحق من ربك، ولكن أكثر الناس لا يصدقون ولا يعملون بما أمروا به. وهذا توجيه عام لأمة محمد صلى الله عليه وسلم.

في فترات زمنية كانت الرسائل تأتي لتعالج خللا في المجتمع هذه المرة في زمن سيدنا شعيب كان الخلل اقتصادي.

﴿وَيَقُومُوا أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ [هود: ٨٥]

ويا قوم ائتموا المكيال والميزان بالعدل، ولا تئنقصوا الناس حقهم في عموم أشياءهم، ولا تسيروا في الأرض تعملون فيها بمعاصي الله ونشر الفساد.
(الخطاب هنا على لكل الناس) بمعنى أن التعامل الصحيح ليس مقصوراً بين المؤمنين فقط.

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّمَن خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ﴾ [هود: ١٠٣]

إن في أخذنا لأهل القرى السابقة الظالمة لعبرة وعظة لمن خاف عقاب الله وعذابه في الآخرة، ذلك اليوم الذي يُجمع له الناس جميعاً للمحاسبة والجزاء، ويشهده الخلائق كلهم.

(والخطاب لكل الناس والجمع هو يوم القيامة)

﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ﴾ (١١٨) ﴿إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ (١١٩) [هود: ١١٨، ١١٩].

ولو شاء ربك لجعل الناس كلهم جماعة واحدة على دين واحد وهو دين الإسلام، ولكنه سبحانه لم يشأ ذلك، فلا يزال الناس مختلفين في أديانهم؛ وذلك مقتضى حكمته إلا من رحم ربك فأمنوا به واتبعوا رسله، فإنهم لا يختلفون في توحيد الله وما جاءت به الرسل من عند الله، وقد اقتضت حكمته سبحانه وتعالى أنه خلقهم مختلفين: فريق شقي وفريق سعيد، وكل ميسر لها خلق له.

وبهذا يتحقق وعد ربك في قضائه وقدره: أنه سبحانه سيملاً جهنم من الجن والإنس الذين اتبعوا إبليس وجنده ولم يهتدوا للإيمان..

إرادة الله أن يترك الناس واختيارهم وأن لا يجبر أحد على دخول الدين. ثم تتحدث الآيات مرة أخرى عن أكثر الناس.

﴿وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [يوسف: ٢١]

ولما ذهب المسافرون بيوسف إلى "مصر" اشتراه منهم عزيزها، وهو الوزير، وقال لامراته: أحسني معاملته، واجعلي مقامه عندنا كريماً، لعلنا نستفيد من خدمته، أو نقيمه عندنا مقام الولد، وكما أنجبنا يوسف وجعلنا عزيز "مصر" يعطى عليه، فكذلك مكنا له في أرض "مصر"، وجعلناه على خزائنها، ولنعلّمه تفسير الرؤى فيعرف منها ما سيقع مستقبلاً. والله غالب على أمره، فحكمه نافذ لا يبطله مبطل، ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن الأمر كله بيد الله

(نرجع إلى كلمة أكثر ودلالاتها (ولكن أ: ثر الناس لا يعلمون) كلمة الله وعلمه ومراده وكيف يصرف الأمور). ثم تأتي أكثر في موضع الشكر لله على نعمه:

﴿وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانُوا لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَٰلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ﴾ [يوسف: ٣٨]

واتبعت دين آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب فعبدت الله وحده، ما كان لنا أن نجعل لله شريكاً في عبادته، ذلك التوحيد بإفراد الله بالعبادة، مما تفضل الله به علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون الله على نعمة التوحيد والإيمان.

(الخطاب هنا عام للناس)

﴿ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءُ سَخَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [يوسف: ١٤٠]، مرة أخرى أكثر الناس لا يعلمون لأنهم من دون الله أسماء لا معاني وراءها، جعلتموها أنتم وآباؤكم أرباباً جهلاً منكم وضلالاً، ما أنزل الله من حجة أو برهان على صحتها، ما الحكم الحق إلا لله تعالى وحده، لا شريك له، أمر ألا تنقادوا ولا تخضعوا لغيره، وأن تعبدوه وحده، وهذا هو الدين القيم الذي لا عوج فيه، ولكن أكثر الناس يجهلون ذلك، فلا يعلمون حقيقته. ثم تتابع الآيات في سورة يوسف الحديث عن الناس.

﴿ يَوْسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتَنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٍ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [يوسف: ٤٦]

وعندما وصل الرجل إلى يوسف قال له: يوسف أيها الصديق فسر لنا رؤيا من رأى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع بقرات هزيلات، ورأى سبع سنبلات خضر وأخر يابسات؛ لعلني أرجع إلى الملك وأصحابه فأخبرهم؛ ليعلموا تأويل ما سألتك عنه، وليعلموا مكانتك وفضلك.

(الناس هنا المملأ من قوم العزيز)

﴿ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعَصِرُونَ ﴾ [يوسف: ٤٩]

ثم يأتي من بعد هذه السنين المجدة عام يغاث فيه الناس بالمطر، فيرفع الله تعالى عنهم الشدة، ويعصرون فيه الثمار من كثرة الخصب والنماء.

﴿ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ آبُوهُمْ مَا كَانَتْ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةٌ فِي نَفْسٍ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [يوسف: ٦٨]

ولما دخلوا من أبواب متفرقة كما أمرهم أبوهم، ما كان ذلك ليدفع قضاء الله عنهم، ولكن كان شفقة في نفس يعقوب عليهم أن تصيبهم العين، وإن

يعقوب لصاحب علم عظيم بأمر دينه علّمه الله له وخياً، ولكن أكثر الناس لا يعلمون عواقب الأمور ودقائق الأشياء، وما يعلمه يعقوب -عليه السلام- من أمر دينه.

(أكثر الناس) ودلالاته كلمة أكثر.

﴿وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ [يوسف: ١٠٣]

وما أكثر المشركين من قومك -أيها الرسول- بمصدقك ولا متبعيك، ولو حرصت على إيمانهم، فلا تحزن على ذلك

وهو خطاب للرسول -صلى الله عليه وسلم- والذي كان يسعد قلبه إيمان الناس جميعاً ولكن حرصه لا يمنع بقاؤهم على الشرك.

﴿الْمَرْءُ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا

يُؤْمِنُونَ﴾ [الرعد: ١]

(المر سبق الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة. هذه آيات القرآن الرفيعة القدر، وهذا القرآن المنزل عليك -أيها الرسول- هو الحق، لا كما يقول المشركون: إنك تأتي به من عند نفسك، ومن هذا فأكثر الناس لا يصدقون به ولا يعملون.

(دلالات كلمة أكثر) (ولكن أكثر الناس لا يؤمنون)

﴿أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُ بَرَقٍ كَذَلِكَ يُضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يُضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ﴾ [الرعد: ١٧]

ثم ضرب الله سبحانه مثلاً للحق والباطل بما أنزله من السماء، فجرت به أودية الأرض بقدر صغرها وكبرها، فحمل السيل غثاء طافياً فوقه لا نفع فيه. وضرب مثلاً آخر: هو المعادن يوقدون عليها النار لصهرها طلباً للزينة كما في الذهب والفضة، أو طلباً لمنافع يتتفعون بها كما في النحاس، فيخرج منها خبثها

ما لا فائدة فيه كالذي كان مع الماء، بمثل هذا يضرب الله المثل للحق والباطل:
فالباطل كغشاء الماء يتلاشى أو يُرمى إذ لا فائدة منه، والحق كالماء الصافي،
والمعادن النقية تبقى في الأرض للانتفاع بها، كما بين لكم هذه الأمثال، كذلك
يضربها للناس؛ ليتضح الحق من الباطل والهدى من الضلال.

(الخطاب هنا عام لكل الناس) (والنفع المادي لكل الناس)

﴿وَلَوْ أَنَّ قُرْءَانًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كَلِمٌ بِهِ الْمَوْتُ بَلِ اللَّهِ الْآمُرُ
جَمِيعًا أَفَلَمْ يَأْتِيسِ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنَّ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهْدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا
تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ﴾
الرعد: ٣١

يردُّ الله -تعالى- على الكافرين الذين طلبوا إنزال معجزات محسوسة على
النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لهم: ولو أن ثمة قرآناً يقرأ، فتزول به الجبال
عن أماكنها، أو تتشقق به الأرض أنهاراً، أو يحيا به الموتى وتكلم -كما طلبوا
منك- لكان هذا القرآن هو المتصف بذلك دون غيره، ولما آمنوا به. بل لله
وحده الأمر كله في المعجزات وغيرها. أفلم يعلم المؤمنون أن الله لو يشاء لآمن
أهل الأرض كلهم من غير معجزة؟ ولا يزال الكفار تنزل بهم مصيبة بسبب
كفرهم كالقتل والأسر في غزوات المسلمين، أو تنزل تلك المصيبة قريباً من
دارهم، حتى يأتي وعد الله بالنصر عليهم، إن الله لا يخلف الميعاد.

﴿الرَّكَّتْ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ
إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾ (إبراهيم: ١١)

هذا القرآن كتاب أوحيناه إليك -أيها الرسول- لتخرج به البشر، من
الضلال والغي إلى الهدى والنور -بإذن ربهم وتوفيقه إياهم- إلى الإسلام الذي
هو طريق الله الغالب المحمود في كل حال.

(عموم الرسالة الإسلام إلى الناس جميعاً)

﴿ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضَلَّلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ ۖ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي ۖ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [إبراهيم: ١٣٦]

ربُّ إن الأَصنام تسببت في إبعاد كثير من الناس عن طريق الحق، فمن اقتدى بي في التوحيد فهو على ديني وسنتي، ومن خالفني فيما دون الشرك، فإنك غفور لذونب المذنبين -بفضلك- رحيم بهم، تعفو عن تشاء منهم.

(الناس تشير إلى الفئة المشركة والضالة)

تتابع الآيات في الحديث عن الناس والإنسان.

﴿ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بُوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴾ [إبراهيم: ١٣٧]

ربنا إني أسكنت من ذريتي بوادٍ ليس فيه زرع ولا ماء بجوار بيتك المحرم، ربنا إني فعلت ذلك بأمرك؛ لكي يؤدوا الصلاة بمحدودها، فاجعل بعض خلقك تنزع إليهم وتحن، وارزقهم في هذا المكان من أنواع الثمار؛ لكي يشكروا لك على عظيم نعمك. فاستجاب الله دعاءه.

(الناس هنا خطاب لمن ينوي الحج - وينوي زيارة بيت الله الحرام)

﴿ وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ ۚ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرَّسُولَ ۖ أَوْلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلِ مَا لَكُم مِّنْ زَوَالٍ ﴾ [إبراهيم: ١٤٤]

وانذر -أيها الناس- الذين أرسلتكم إليهم عذاب الله يوم القيامة، وعند ذلك يقول الذي ظلموا أنفسهم بالكفر: ربنا أمهلنا إلى وقت قريب نؤمن بك ونصدق رسلك. فيقال لهم توبيخاً: ألم تقسموا في حياتكم أنه لا زوال لكم عن الحياة الدنيا إلى الآخرة، فلم تصدقوا بهذا البعث؟

(الخطاب للناس عموماً)

﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَٰكِنَّا أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [النحل: ٣٨]

وحلف هؤلاء المشركون بالله أيماناً مغلظة أن الله لا يبعث من يموت بعدما بلى وتفرق، بلى سيبعثهم الله حتماً، وعداً عليه حقاً، ولكن أكثر الناس لا يعلمون قدرة الله على البعث، فينكرونه

(كلمة أكثر) (ولكن أكثر الناس لا يعلمون)

﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَشْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ [النحل: ٦١]

ولو يؤاخذ الله الناس بكفرهم واقترائهم ما ترك على الأرض من يتحرك، ولكن يبقئهم إلى وقت محدد هو نهاية آجالهم، فإذا جاء أجلهم لا يتأخرون عنه وقتاً يسيراً، ولا يتقدمون.

الخطاب هنا عام للناس.

﴿وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا﴾ [الإسراء: ٦٠]

واذكر -أيها الرسول- حين قلنا لك: إن ربك أحاط بالناس علماً وقدره. وما جعلنا الرؤيا التي أريناها عياناً ليلة الإسراء والمعراج من عجائب المخلوقات إلا اختباراً للناس؛ ليميز كافرهم من مؤمنهم، وما جعلنا شجرة الزقوم الملعونة التي ذكرت في القرآن إلا ابتلاء للناس. ونخوف المشركين بأنواع العذاب والآيات، ولا يزيدهم التخويف إلا تمادياً في الكفر والضلال (إحاطة الله وعلمه ظاهرة وقاهرة) وقد اختلف كثيراً في تفسير الشجرة الملعونة.

﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا﴾

[الإسراء: ٨٩]

ولقد بينا ونوعنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ينبغي الاعتبار به؛ احتجاجاً بذلك عليهم؛ ليتبعوه ويعملوا به، فأبى أكثر الناس إلا جحوداً للحق وإنكاراً لحجج الله وأدلته.

(دلالات أكثر) أكثر الناس كفورا.

﴿ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ﴾

[الإسراء: ٩٤]

ومنا منع الكفار من الإيمان بالله ورسوله وطاعتهما، حين جاءهم البيان الكافي من عند الله، إلا قولهم جهلاً وإنكاراً: أبعث الله رسولا من جنس البشر؟

(الخطاب هنا للمعاندین من قريش)

﴿ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ﴾

[الإسراء: ٩٤]

﴿ وَقَدْ آتَيْنَاكَ فَرَغَةً لِّتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا ﴾ [الإسراء: ١٠٦]

وانزلنا إليك -أيها الرسول- قرآناً بيناه وأحكمناه وفصلناه فارقاً بين الهدى والضلال والحق والباطل؛ لتقرأه على الناس في تودة وتمهل، ونزلناه مفرقاً، شيئاً بعد شيء، على حسب الحوادث ومتقضيات الأحوال.

خطاب للرسول -صلى الله عليه وسلم- وعمومية رسالته

﴿ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةٌ

الْأُولَىٰ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا ﴾ [الكهف: ٥٥]

وما منع الناس من الإيمان -حين جاءهم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ومعه القرآن-، واستغفار ربهم طالين عفوه عنهم، إلا تحذيرهم للرسول، وطلبهم أن تصيبهم سنة الله في إهلاك السابقين عليهم، أو يصيبهم عذاب الله عياناً.

وهي إشارة إلى سنة الناس في موقفهم من الرسالات

﴿ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ﴾

المريم: ١٠

قال زكريا زيادة في اطمئنانه: رب اجعل لي علامة على تحقق ما بشرتني به الملائكة، قال: علامتك أن لا تقدر على كلام الناس مدة ثلاث ليال وأيامها، وأنت صحيح معافى

(الناس إشارة إلى قومه)

وفي الحديث بين موسى وفرعون

﴿ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزَّيْنَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى ﴾ [طه: ٥٩]

قال موسى لفرعون: موعدكم للاجتماع يوم العيد، حين يتزين الناس، ويجتمعون من كل فج وناحية وقت الضحى

الناس قوم العزيز الذين جمعهم من أجل المفاصلة مع موسى عليه السلام.

﴿ قَالُوا فَاتُوا بِهِ عَلَى أَعينِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ﴾ [الأنبياء: ٦١]

قال رؤساؤهم: فاتوا بإبراهيم على مرأى من الناس؛ كي يشهدوا على اعترافه بما قال؛ ليكون ذلك حجة عليه.

﴿ يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ﴾ [الحج: ١]

يا أيها الناس احذروا عقاب الله بامثال أوامره واجتناب نواهيه، إن ما يحدث عند قيام الساعة من أهوال وحركة شديدة للأرض، تتصدع منه كل جوانبها، شيء عظيم، لا يُقدر قدره ولا يُبلغ كنهه، ولا يعلم كيفيته إلا رب العالمين.

(الخطاب هنا عام لكل الناس)

﴿ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ

حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَرَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ﴾ [الحج: ٢]

(الناس في مشهد يوم القيام - كل الناس).

يوم ترون قيام الساعة تنسى الوالدة رضيعها الذي ألقمته ثديها؛ لما نزل بها من الكرب، وتسقط الحامل حملها من الرعب، وتغيب عقول الناس، فهم كالسكارى من شدة الهول والفرع، وليسوا بسكارى من الخمر، ولكن شدة العذاب أفقدتهم عقولهم وإدراكهم.

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ﴾ [الحج: ٣٠]

ومع ذلك فإن رؤوس الكفر من الناس يخاصمون ويشككون في قدرة الله على البعث؛ جهلاً منهم بحقيقة هذه القدرة، واتباعاً لأئمة الضلال من كل شيطان متمرّد على الله ورسوله.

(الخطاب هنا لفئة الناس الذين ينكبون طريق الحق).

﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْتَكُم مِّن تُّرَابٍ ثُمَّ مِّن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِّن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُّخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقَرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّن يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَى أَرْدَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئاً وَنَرَى الْأَرْضَ هَامِئَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ﴾ [الحج: ٥٠]

يا أيها الناس إن كنتم في شك من أن الله يحيي الموتى فإننا خلقنا أباكم من تراب، ثم تناسلت ذريته من نطفة، هي المني يقذفه الرجل في رحم المرأة، فيتحول بقدرة الله إلى علقة، وهي الدم الأحمر الغليظ، ثم إلى مضغة، وهي قطعة لحم صغيرة قدر ما يُمضغ، فتكون تارة مخلقة، أي تامة الخلق تنتهي إلى خروج الجنين حياً، وغير تامة الخلق تارة أخرى، فتسقط لغير تمام؛ لنبيين لكم تمام قدرتنا بتصريف أطوار الخلق، ونبقي في الأرحام ما نشاء، وهو المخلوق إلى وقت ولادته، وتكتمل الأطوار بولادة الأجنة أطفالاً صغيراً تكبر حتى تبلغ الأشد، وهو وقت الشباب والقوة واكتمال العقل، وبعض الأطفال قد يموت

قبل ذلك، وبعضهم يكبرُ حتى يبلغ سن الهرم وضعف العقل؛ فلا يعلم هذا المعمر شيئاً مما كان يعلمه قبل ذلك. وترى الأرض يابسة ميتة لا نبات فيها، فإذا أنزلنا عليها الماء تحركت بالنبات تفتح عنه، وارتفعت وزادت لارتوائها، وأنبتت من كل نوع من أنواع النبات الحسن الذي يسرُّ الناظرين.

(الخطاب هنا عام، وفيها إعجاز لخلق الله سبحانه وتعالى).

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ﴾ [الحج: ١٨]

ومن الكفار من يجادل بالباطل في الله وتوحيده واختياره رسوله صلى الله عليه وسلم وإنزاله القرآن، وذلك الجدال بغير علم، ولا بيان، ولا كتاب من الله فيه برهان وحجة واضحة،

(الخطاب للفئة الكافرة من الناس)

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ﴾ [الحج: ١١]

ومن الناس من يدخل في الإسلام على ضعف وشك، فيعبد الله على تردده، كالذي يقف على طرف جبل أو حائط لا يماسك في وقفته، ويربط إيمانه بدنياه، فإن عاش في صحة وسعة استمر على عبادته، وإن حصل له ابتلاء بمكروه وشدة عزا شؤم ذلك إلى دينه، فرجع عنه كمن ينقلب على وجهه بعد استقامة، فهو بذلك قد خسر الدنيا؛ إذ لا يغير كفره ما قدر له في دنياه، وخسر الآخرة بدخوله النار، وذلك خسران بين واضح.

(وهم صنف الناس الذي يتبعون المصلحة)

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ﴾ [الحج: ١٨]

ألم تعلم -أيها النبي- أن الله سبحانه يسجد له خاضعاً منقاداً مَنْ في السموات من الملائكة وَمَنْ في الأرض من المخلوقات والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب؟ والله يسجد طاعة واختياراً كثير من الناس، وهم المؤمنون، وكثير من الناس حق عليه العذاب فهو مهين، وأيُّ إنسان يهنه الله فليس له أحد يكرمه. إن الله يفعل في خلقه ما يشاء وفق حكمته.

وهي دلالة على انقسام الناس تجاه الرسالات السماوية)
﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ﴾ [الحج: ٢٧]

وأعلم -يا إبراهيم- بوجوب الحج عليهم يأتوك على مختلف أحوالهم مشاة وركبانا على كل ضامر من الإبل، وهو: (الخفيف اللحم من السَّير والأعمال لا من الهزال)، يأتين من كل طريق بعيد.

(الأذان لكل الناس وفي كل الأحوال).

ثم تشير الآيات إلى سنة المدافعة بين البشر.

﴿الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِينِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الصَّوْمِعُ وَبِيعَ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ [الحج: ٤٠]

الذين أُلجئوا إلى الخروج من ديارهم، لا لشيء فعلوه إلا لأنهم أسلموا وقالوا: ربنا الله وحده. ولولا ما شرعه الله من دفع الظلم والباطل بالقتال لهُزِمَ الحق في كل أمة ولخربت الأرض، وهُدِّمَتْ فيها أماكن العبادة من صوامع الرهبان، وكنائس النصارى، ومعابد اليهود، ومساجد المسلمين التي يصلون فيها، ويذكرون اسم الله فيها كثيراً. ومن اجتهد في نصرته دين الله، فإن الله

ناصره على عدوه. إن الله لقوي لا يغالب، عزيز لا يرام، قد قهر الخلائق وأخذ بنواصيهم.

(هذه سنة المدافعة بين أهل الحق وأهل الباطل)

ثم تتحدث الآيات عن الخطاب العام للناس.

﴿قُلْ يَكَايْهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ﴾ (الحج: ٤٩)

قل -أيها الرسول-: يا أيها الناس ما أنا إلا منذر لكم مبلّغ عن الله رسالته.

خطاب يدل على عمومية الرسالة الإسلامية.

ثم تتحدث الآيات عن ميزات الله للناس ورحمته بهم.

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلَّكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ. وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ. إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرُؤُوفٌ رَحِيمٌ﴾ (الحج: ٦٥)

ألم تر أن الله تعالى ذلّل لكم ما في الأرض من الدواب والبهائم والزرع والثمار والجماد لركوبكم وطعامكم وكل ما منافعكم، كما ذلّل لكم السفن تجري في البحر بقدرته وأمره فتحملكم مع أمتعتكم إلى حيث تشاؤون من البلاد والأماكن، وهو الذي يمسك السماء فيحفظها؛ حتى لا تقع على الأرض فيهلك من عليها إلا بإذنه سبحانه بذلك؟ إن الله بالناس لرؤوف رحيم فيما سخر لهم من هذه الأشياء وغيرها؛ تفضلاً منه عليهم.

(بالرغم من كل ما يقترفه الناس تبقى رحمة الله سبحانه وتعالى هي الأساس)

والقرآن لم يترك الناس دونما تبصّر أو تذكير فيما حولهم لإرجاعهم لجادة الصواب.

﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ ضُرْبَ مَثَلٍ فَاَسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ﴾ [الحج: ١٧٣]

يا أيها الناس ضُربَ مثل فاستمعوا له وتدبروه: إن الأصنام والأنداد التي تعبدونها من دون الله لن تقدر مجتمعة على خلق ذبابة واحدة، فكيف يخلق ما هو أكبر؟ ولا تقدر أن تستخلص ما يسلبه الذباب منها، فهل بعد ذلك من عجز؟ فهما ضعيفان معاً: ضَعْفَ الطالب الذي هو المعبود من دون الله أن يستنقذ ما أخذه الذباب منه، وضَعْفَ المطلوب الذي هو الذباب، فكيف تُنخذ هذه الأصنام الأنداد آلهة، وهي بهذا الهوان؟

(خطاب إعجازي للناس جميعاً من الكافرين)

إن قضية التبليغ للناس أساس في فهم مراد الخالق، وهذا يكون من بين الناس أنفسهم:

﴿اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾

[الحج: ١٧٥]

الله سبحانه وتعالى يختار من الملائكة رسلاً إلى أنبيائه، ويختار من الناس رسلاً لتبليغ رسالاته إلى الخلق، إن الله سميع لأقوال عباده، بصير بجميع الأشياء، وبمن يختاره للرسالة من خلقه.

(الله أعلم حيث يجعل رسالته)

ثم تتابع الآيات موضوع الشهادة على الناس وهي مهمة انتدبت لها الأمة صاحبة الرسالة الخاتمة والرسول الخاتم.

﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۚ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ

وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ
الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿١٧٨﴾ [الحج: ١٧٨]

وجاهدوا أنفسكم، وقوموا قياماً تاماً بأمر الله، وادعوا الخلق إلى سبيله،
وجاهدوا بأموالكم وألسنتكم وأنفسكم، مخلصين فيه النية لله عز وجل، له
قلوبكم وجوارحكم، هو اصطفاكم لحمل هذا الدين، وقد منّ عليكم بأن جعل
شريعتكم سمحة، ليس فيها تضيق ولا تشديد في تكاليفها وأحكامها، كما كان
في بعض الأمم قبلكم، هذه الملة السمحة هي ملة أبيكم إبراهيم، وقد سمّاكم
الله المسلمين من قبل في الكتب المنزلة السابقة، وفي هذا القرآن، وقد اختصّكم
بهذا الاختيار؛ ليكون خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم شاهداً عليكم
بأنه بلغكم رسالة ربه، وتكونوا شهداء على الأمم أن رسلهم قد بلغتهم بما
أخبركم الله به في كتابه، فعليكم أن تعرفوا لهذه النعمة قدرها، فتشكروها،
وتحافظوا على معالم دين الله بأداء الصلاة بأركانها وشروطها، وإخراج الزكاة
المفروضة، وأن تلجؤوا إلى الله سبحانه وتعالى، وتتوكلوا عليه، فهو نعم المولى
لمن تولاه، ونعم النصير لمن استنصره.

هذه شهادة الأمة الإسلامية على بقية الأمم ولكي تكون شاهده لا بد أن
تكون في مرتبة أعلى من الشهود لهم، إن رسالة الإسلام هي رسالة الأمم
السابقة من الأنبياء الذين بعثهم الله سبحانه وتعالى.

ثم نرجع مرة أخرى إلى كلمة أكثر في القرآن الكريم

﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا﴾ [الفرقان: ٥٠]

ولقد أنزلنا المطر على أرض دون أخرى؛ ليذكر الذين أنزلنا عليهم المطر
نعمة الله عليهم، فيشكروا له، وليذكر الذين منعوا منه، فيسارعوا بالتوبة إلى الله
—جل وعلا— ليرحمهم ويسقيهم، فأبى أكثر الناس إلا جحوداً لنعمنا عليهم،
كقولهم: مطرنا بنوء كذا وكذا.

دلالات كلمة أكثر (أكثر الناس كفورا)

إن المنهج الرباني منهج شامل لكل الناس في كل أنواع التعامل.

﴿وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ [الشعراء: ١٨٣]

ولا تنقصوا الناس شيئا من حقوقهم في كيل أو وزن أو غير ذلك، ولا تكثروا في الأرض الفساد، بالشرك والقتل والنهب وتخويف الناس وارتكاب المعاصي.

وهو خطاب لأسس التعامل بين الناس

وفي الآية التالية خطاب خاص من سليمان لقومه:

﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُدَ وَقَالَ يَأَيُّهَا النَّاسُ عَلَّمْنَا مَنَظِقَ الطَّيْرِ وَأَوْتَيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنْ هَذَا هُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ﴾ [النمل: ١٦]

وورث سليمان أباه داود في النبوة والعلم والملك، وقال سليمان لقومه: يا أيها الناس علّمنا وفهّمنا كلام الطير، وأعطينا من كل شيء تدعو إليه الحاجة، إن هذا الذي أعطانا الله تعالى إياه هو الفضل الواضح الذي يميّزنا على من سوانا.

خطاب خاص لقوم سليمان عليه السلام

﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ﴾ [النمل: ١٧]

وإن ربك لذو فضل على الناس؛ بتركه معالجتهم بالعقوبة على معصيتهم إياه كفرهم به، ولكن أكثرهم لا يشكرون له على ذلك، فيؤمنوا به ويخلصوا له العبادة.

بالرغم من فضل الله تبقى الأكثرية هي التي تتركب طريق الحق ولا تشكر.

والحديث مرة أخرى أن أكثر الناس لا يشكرون.

إن القرآن يطوّف بنا بين الماضي والحاضر والمستقبل وهو يحدثنا عن علاقات الساعة، وعندها يتتبع الناس كل الناس أنهم كانوا بآيات الله لا يوقنون.

﴿وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ﴾ [النمل: ٨٢]

وإذا وجب العذاب عليهم؛ لتماديهم في المعاصي والطغيان؛ وإعراضهم عن شرع الله وحكمه، حتى صاروا من شرار خلقه، أخرجنا لهم من الأرض في آخر الزمان علامة من علامات الساعة الكبرى، وهي الدابة، تحدثهم أن الناس المنكرين للبعث كانوا بالقرآن ومحمد صلى الله عليه وسلم ودينه لا يصدقون ولا يعلمون.

دلالات يوم القيامة من آيات الله سبحانه وتعالى للناس.

عندما تحدثت الآيات عن قصة سيدنا موسى مع شعيب تحدثت عن أمة أي مجموعة من الناس.

﴿وَلَمَّا وَرَدَ مَاءٌ مَّدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ﴾ [القصص: ٢٣]

ولما وصل ماء مدين وجد عليه جماعة من الناس يسقون مواشيهم، ووجد من دون تلك الجماعة امرأتين منفردتين عن الناس، تحبسان غنمهما عن الماء؛ لعجزهما وضعفهما عن مزاحمة الرجال، وتنتظران حتى تُصدر عنه مواشي الناس، ثم تسقيان ماشيتهما، فلما رأهما موسى -عليه السلام- رقى لهما، ثم قال: ما شأنكما؟ قالتا: لا نستطيع مزاحمة الرجال، ولا نسقي حتى يسقي الناس، وأبونا شيخ كبير، لا يستطيع أن يسقي ماشيته؛ لضعفه وكبره.

(أمة هنا بمعنى جماعة)

أحياناً يأتي الخطاب عام للناس، ثم تضيق المساحة منهم بعد التكليف والتمحيص.

﴿ أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴾ [العنكبوت: ٢٦]

أظنُّ الناس إذ قالوا: آمنا، أن الله يتركهم بلا ابتلاء ولا اختبار؟

وهي سنة الله سبحانه وتعالى في تمحيص الناس بين مؤمن وكافر

ثم تتحدث الآيات عن أنواع من الناس وإن كان الخطاب هنا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم لحادثة معينة فإنها قياس مستمر لكل الناس.

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ ﴾

[العنكبوت: ٢٥]

ومن الناس من يقول: آمنا بالله، فإذا أذاه المشركون جزع من عذابهم وأذاهم، كما يجزع من عذاب الله ولا يصبر على الأذية منه، فارتدَّ عن إيمانه، ولئن جاء نصر من ربك -أيها الرسول- لأهل الإيمان به ليقولنَّ هؤلاء المرتدون عن إيمانهم: إنا كنا معكم -أيها المؤمنون- ننصركم على أعدائكم، أليس الله بأعلم من كل أحد بما في صدور جميع خلقه؟

لقد اختص الله بعض الأماكن بخصوصية ومنها مكة والبيت الحرام.

﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنًا وَيُخَاطَفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبَالْبَطِلِ يُؤْمِنُونَ

وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ ﴾ [العنكبوت: ٢٧]

أولم يشهد كفار مكة أن الله جعل مكة لهم حراماً آمناً يأمن فيه أهله على أنفسهم وأموالهم، والناس من حولهم خارج الحرم، يُخَطَّفون غير آمنين؟ أفبالشرك يؤمنون، وبنعمة الله التي خصَّهم بها يكفرون، فلا يعبدونه وحده دون سواه؟

دلالة على المنة التي من الله بها على أهل مكة.

﴿وَعَدَ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ «الروم: ٢٦»

وعد الله المؤمنين وعداً جازماً لا يتخلف، بنصر الروم النصارى على
الفرس الوثنيين، ولكن أكثر كفار مكة لا يعلمون أن ما وعد الله به حق

نعود مرة أخرى لدلالات كلمة أكثر في القرآن الكريم

﴿أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ
مُسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَائِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ﴾ «الروم: ٢٨»

أولم يتفكر هؤلاء المكذبون برسل الله ولقائه في خلق الله إياهم، وأنه
خلقهم، ولم يكونوا شيئاً. ما خلق الله السموات والأرض وما بينهما إلا لإقامة
العدل والثواب والعقاب، والدلالة على توحيده وقدرته، وأجل مسمى تنتهي
إليه وهو يوم القيامة؟ وإن كثيراً من الناس بقاء ربهم لجاحدون منكرون؛
جهلاً منهم بأن معادهم إلى الله بعد فنائهم، وغفلةً منهم عن الآخرة.

(بالرغم من المعجزات الحسية اليومية، تبقى الغفلة صفة كثير من الناس)

﴿فَاقِمِ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ
ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ «الروم: ٣٠»

فاقم -أيها الرسول أنت ومن اتبعك- وجهك، واستمر على الدين الذي
شرعه الله لك، وهو الإسلام الذي فطر الله الناس عليه، فبقاؤكم عليه،
وتمسككم به، تمسك بفطرة الله من الإيمان بالله وحده، لا تبديل لخلق الله ودينه،
فهو الطريق المستقيم الموصل إلى رضا الله رب العالمين وجنته، ولكن أكثر الناس
لا يعلمون أن الذي أمرتك به -أيها الرسول- هو الدين الحق دون سواه.

دلالات الفطرة وقد تناولناها في فصل خاص بها.

القرآن يتحدث عن صفات الناس كل الناس عندما يصيبهم مكروه.

﴿وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاهُمْ مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ
بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ﴾ «الروم: ٣٣»

وإذا أصاب الناس شدة وبلاء دعوا ربهم مخلصين له أن يكشف عنهم الضر، فإذا رحمهم وكشف عنهم ضرهم إذا فريق منهم يعودون إلى الشرك مرة أخرى، فيعبدون مع الله غيره.

دلالة على قلب حياة الناس بين الشدة والرخاء وقربهم وبعدهم من الله سبحانه وتعالى.

﴿وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِنْ تُصِيبَهُمْ سَيِّئَةٌ يِمَّا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ﴾ «الروم: ٣٦»

وإذا أذقنا الناس منا نعمة من صحة وعافية ورخاء، فرحوا بذلك فرح بطرٍ وأشرٍ، لا فرح شكر، وإن يصيبهم مرض وفقر وخوف وضيق بسبب ذنوبهم ومعاصيهم، إذا هم يئسّون من زوال ذلك، وهذا طبيعة أكثر الناس في الرخاء والشدة.

تستمر الآيات في الحديث عن المعاملات بين الناس وهي المعاملات الاقتصادية.

﴿وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبٍّ لَّيْرَبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَهُ يَرْبُّوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن ذَّكَوْرٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ﴾ «الروم: ٣٩»

وما أعطيتم قرضاً من المال بقصد الربا، وطلب زيادة ذلك القرض؛ ليزيد وينمو في أموال الناس، فلا يزيد عند الله، بل يمحقه ويبطله. وما أعطيتم من زكاة وصدقة للمستحقين ابتغاء مرضاة الله وطلباً لثوابه، فهذا هو الذي يقبله الله ويضاعفه لكم أضاعافاً كثيرة.

التوجه الإلهي للتعامل الاقتصادي/ موضوع الربا وانعكاساته على حياة الناس.

إن أنواع الفساد كثيرة منها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والإداري والآية هنا تشير إلى الفساد بشكل عام.

﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ [الروم: ٤١]

أن الفساد هو من صنع البشر، ليس فقط على وجه الأرض وإنما أيضاً في البحر، وهو ما نراه الآن ظاهراً، وانعكاسات ذلك على حياة الناس من أمراض وبؤس وتنافر، وكلها دلالات حتى يرجع الناس عن هذا الفساد، وهو خطاب عام.

ظهر الفساد في البر والبحر، كالجذب وقلة الأمطار وكثرة الأمراض والأوبئة؛ وذلك بسبب المعاصي التي يقتربها البشر؛ ليصيبهم بعقوبة بعض أعمالهم التي عملوها في الدنيا؛ كي يتوبوا إلى الله - سبحانه - ويرجعوا عن المعاصي، فتصلح أحوالهم، وتستقيم أمورهم.

وتستمر الآيات في الحديث عن الناس وصنف منهم يدفع مالا مقابل الصّد عن سبيل الله.

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾ [القمان: ٦٦]

ومن الناس من يشتري لهو الحديث - وهو كل ما يلهي عن طاعة الله ويصد عن مرضاته - ليضل الناس عن طريق الهدى إلى طريق الهوى، ويتخذ آيات الله سخرية، أولئك لهم عذاب يهينهم ويخزيهم.

وبالرغم من قضية التسخير التي بموجبها يستمر الإنسان على هذه الأرض إلا أن الإنسان يجادل في الله بغير علم.

﴿الَّذِينَ تَرَوُا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ﴾ [القمان: ١٢٠]

الم تروا - أيها الناس - أن الله ذلل لكم ما في السموات من الشمس والقمر والسحاب وغير ذلك، ومن في الأرض من الدواب والشجر والماء، وغير ذلك

عما لا يحصى، وعمكم بنعمه الظاهرة على الأبدان والجوارح، والباطنة في العقول والقلوب، وما أذخره لكم عما لا تعلمونه؟ ومن الناس من يجادل في توحيد الله وإخلاص العبادة له بغير حجة ولا بيان، ولا كتاب مبين يبين حقيقة دعواه.

تنتقل الآيات بعد ذلك إلى مشهد آخر وهو مشهد يوم القيامة وبما أنه عام فالخطاب إذن عام لكل الناس.

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ وَأَخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَارٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ﴾ (القمان: ٣٣)

يا أيها الناس اتقوا ربكم، وأطيعوه بامثال أوامره واجتناب نواهيه، واحذروا يوم القيامة الذي لا يغني فيه والد عن ولده ولا مولود عن أبيه شيئاً، إن وعد الله حق لا ريب فيه، فلا تتخدعوا بالحياة الدنيا وزخرفها فتنسيكم الأخرى، ولا يخدعنكم بالله خادع من شياطين الجن والإنس.

إن قضية الإيمان ليست قضية معجزة لله سبحانه وتعالى ولكن لكي يكون للإيمان ثواب وللکفر عقاب فإن الله جعل ذلك منوطاً بالإرادة البشرية.

﴿وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًى وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ (السجدة: ١٣)

ولو شئنا لآتينا هؤلاء المشركين بالله رشدهم وتوفيقهم للإيمان، ولكن حق القول مني ووجب لأملأ جهنم من أهل الكفر والمعاصي، من الجنة والناس أجمعين؛ وذلك لاختيارهم الضلالة على الهدى.

إرادة الله في حرية الاختيار للإنسان بين الهدى والضلال.

في بعض الآيات نجد عتاباً رقيقاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يبين الله أن هذا المنهج صارم في التعامل مع الجميع كما حدث مع الرسول صلى الله عليه وسلم في قضية التبيي.

﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ۝﴾ (الأحزاب: ٣٧)

واذ تقول -أيها النبي- للذي أنعم الله عليه بالإسلام- وهو زيد بن حارثة الذي اعتقه وتبناه النبي صلى الله عليه وسلم- وأنعمت عليه بالعتق: أبق زوجك زينت جحش ولا تطلقها، واتق الله يا زيد، وتخفي -يا محمد- في نفسك ما أوحى الله به إليك من طلاق زيد لزوجته وزواجك منها، والله تعالى مظهر ما أخفيت، وتخاف المنافقين أن يقولوا: تزوج محمد مطلقة متبناه، والله تعالى أحق أن تخافه، فلما قضى زيد منها حاجته، وطلقها، وانقضت عدتها، زوجناكها؛ لتكون أسوة في إبطال عادة تحريم الزواج بزوجة المتبني بعد طلاقها، ولا يكون على المؤمنين إثم وذنب في أن يتزوجوا من زوجات من كانوا يتبنونهم بعد طلاقهن إذا قضوا منهن حاجتهم. وكان أمر الله مفعولا لا عائق له ولا مانع.

إن أمر الساعة أمر مخفي عن الناس حتى ولو سأل الناس عنها محمد صلى الله عليه وسلم.

﴿يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ

قَرِيبًا ۝﴾ (الأحزاب: ٦٣)

يسألك الناس -أيها الرسول- عن وقت القيامة استبعاداً وتكذيباً، قل لهم: إنما علم الساعة عند الله، وما يدريك -أيها الرسول- لعل زمانها قريب؟

وهنا يأتي الخطاب الإلهي الجامع لكل الناس بعموم الرسالة الإسلامية.
﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [سبا: ١٢٨]

وما أرسلناك -أيها الرسول- إلا للناس أجمعين مبشراً بشواب الله، ومنذراً عقابه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون الحق، فهم معرضون عنه.
عمومية رسالة الرسول -صلى الله عليه وسلم-

ثم تأتي دلالة كلمة أكثر في القرآن الكريم.

﴿ قُلْ إِن رَّبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [سبا: ١٣٦]

قل لهم -أيه الرسول-: إن ربي يوسع الرزق في الدنيا لمن يشاء من عباده، ويضيّق على من يشاء، لا لمحبة ولا لبغض، ولكن يفعل ذلك اختباراً، ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن ذلك اختبار لعباده؛ لأنهم لا يتأملون.

كلمة أكثر في القرآن الكريم (ولكن أكثر الناس لا يعلمون)

ثم يأتي الخطاب العام لكل الناس.

﴿ يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَلْقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ﴾ [فاطر: ١٣]

يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم بقلوبكم وألستكم وجوارحكم، فلا خالق لكم غير الله يرزقكم من السماء بالمطر، ومن الأرض بالماء والمعادن وغير ذلك. لا إله إلا هو وحده لا شريك له، فكيف تُصرفون عن توحيدهِ وعبادته؟

خطاب عام لكل الناس.

﴿ يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ ﴾

[فاطر: ١٥]

يا أيها الناس إن وعد الله بالبعث والثواب والعقاب حق ثابت، فلا تخدعنكم الحياة الدنيا بشهواتها ومطالبها، ولا يخدعنكم بالله الشيطان.

يا أيها الناس أنتم المحتاجون إلى الله في كل شيء، لا تستغنون عنه طرفة عين، وهو سبحانه الغني عن الناس وعن كل شيء من مخلوقاته، الحميد في ذاته وأسمائه وصفاته، المحمود على نعمه؛ فإن كل نعمة بالناس فمنه، فله الحمد والشكر على كل حال.

(خطاب عام لكل الناس)

ثم ترتبط الآيات بين خلق الإنسان والدواب والنبات وتجانسهم مع لون الأرض كمعجزة من معجزات الله سبحانه وتعالى.

﴿وَمِنَ النَّاسِ وَالْدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَنُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ﴾ [فاطر: ٢٨]

وخلقنا من الناس والدواب والإبل والبقر والغنم ما هو مختلف ألوانه كذلك، فمن ذلك الأحمر والأبيض والأسود وغير ذلك كاختلاف ألوان الثمار والجبال. إنما يخشى الله ويتقي عقابه بطاعته واجتناب معصيته العلماء به سبحانه، وبصفاته، وبشرعه، وقدرته على كل شيء، ومنها اختلاف هذه المخلوقات مع اتحاد سببها، ويتدبرون ما فيها من عظات وعبر. إن الله عزيز قوي لا يغالب، غفور يثيب أهل الطاعة، ويعفو عنهم.

ثم يأتي الخطاب العام لكل الناس.

﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهِا مِنْ دَابَّةٍ وَلَٰكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا﴾ [فاطر: ٤٥]

ولو يعاقب الله الناس بما عملوا من الذنوب والمعاصي ما ترك على ظهر الأرض من دابة تدب عليها، ولكن يؤخر عقابهم إلى وقت معلوم

عنده، فإذا جاء وقت عقابهم فإن الله كان بعباده بصيراً، لا يخفى عليه أحد منهم، ولا يعزب عنه علم شيء من أمورهم، وسيجازيهم بما عملوا من خير أو شر.

إن قضية العدل هي قضية مطلقة، لا يستثنى منها مؤمن أو كافر لأن العدل صفة الله سبحانه وتعالى، والخلافة في الأرض وهي حراسة الدين وسياسة الدنيا به يجب أن تقدم على ميزان العدل:

﴿يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ﴾ [ص: ١٢٦]

يا داود إنا استخلفناك في الأرض وملكناك فيها، فاحكم بين الناس بالعدل والإنصاف، ولا تتبع الهوى في الأحكام، فيضلك ذلك عن دين الله وشرعه، إن الذين يضلُّون عن سبيل الله لهم عذاب أليم في النار؛ بغفلتهم عن يوم الجزاء والحساب. وفي هذا توصية لولاة الأمر أن يحكموا بالحق المنزل من الله، تبارك وتعالى، ولا يعدلوا عنه، فيضلوا عن سبيله.

الحكم العدل يجب أن يكون بين كل الناس.

ثم تأتي المقارنة بين خلق الناس وخلق السماوات والأرض ليبين الله عز وجل أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الإنسان.

﴿لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [غافر: ٥٧]

لخلق الله السماوات والأرض أكبر من خلق الناس وإعانتهم بعد موتهم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن خلق جميع ذلك هيّن على الله.

ثم يأتي الحديث عن اليوم الآخر الذي يغيب عن كثير من الناس.

﴿إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [غافر: ٥٩]

إن الساعة لأتية لاشك فيها، فأيقنوا بمجيئها، كما أخبرت بذلك الرسل، ولكن أكثر الناس لا يُصدّقون بمجيئها، ولا يعملون لها.

(كلمة أكثر) (ولكن أكثر الناس لا يؤمنون)

ثم يعدّد الله سبحانه وتعالى نعمه على الناس ومن أهمها نعمة الليل والنهار.

﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّكَ اللَّهُ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ﴾ (غافر: ٦١)

الله وحده هو الذي جعل لكم الليل؛ لتسكنوا فيه، وتحققوا راحتكم، والنهار مضيئاً؛ لتُصَرِّفُوا فيه أمور معاشكم. إن الله لذو فضل عظيم على الناس، ولكن أكثرهم لا يشكرون له بالطاعة وإخلاص العبادة.

ثم نتقل إلى سورة الشورى حيث تحدثت الآية عن قضية الظلم.

﴿إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (الشورى: ١٤٢)

إنما المؤاخذه على الذين يتعدّون على الناس ظلماً وعدواناً، ويتجاوزون الحدّ الذي أباحه لهم ربهم إلى ما لم يأذن لهم فيه، فيفسدون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم يوم القيامة عذاب مؤلف موجه.

الخطاب عام لكل الناس.

وفي سورة الزخرف يبين الله عزوجل هوان الدنيا عليه، ونظرة الناس إليها وزخرفها.

﴿وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقْفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ﴾ (الزخرف: ١٣)

ولولا أن يكون الناس جماعة واحدة على الكفر، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سُقْفًا من فضة وسلام عليها يصعدون.

وفي سورة الدخان يبدأ الحديث عن أهوال يوم القيامة وعظمه على الناس.

﴿يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [الدخان: ١١]

يعمُّ الناس، ويقال لهم: هذا عذاب مؤلم موجه.

نتقل مرة أخرى إلى دلالة كلمة أكثر.

﴿قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾

[الباقية: ٢٦]

قل - يا أيها الرسول - لهؤلاء المشركين المكذبين بالبعث: الله سبحانه وتعالى يحييكم في الدنيا ما شاء لكم الحياة، ثم يميتكم فيها، ثم يجمعكم جميعاً أحياء إلى يوم القيامة لا شك فيه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون قدرة الله على إماتتهم ثم بعثهم يوم القيامة.

﴿وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ﴾ [الأحقاف: ١٦]

وإذا حُشِرَ الناس يوم القيامة للحساب والجزاء كانت الآلهة التي يدعونها في الدنيا لهم أعداء، تلعنهم وتبترأ منهم، وتنكر علمها بعبادتهم إياها. في الحديث التالي يبين الله كيف يقف الحق سبحانه وتعالى مع عباده المؤمنين.

﴿وَعَدَكُمْ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا﴾ [الفتح: ١٢٠]

وعدكم الله مغنم كثيرة تأخذونها في أوقاتها التي قدرها الله لكم فعجل لكم غنائم خيبر، وكف أيدي الناس عنكم، فلم ينلکم سوء مما كان أعداؤكم أضمره لكم من المحاربة والقتال، ومن أن ينال ممن تركتموهم وراءكم في المدينة، ولتكون هزيمتهم وسلامتكم وغنيمتكم علامة تعتبرون بها، وتستدلون على أن الله حافظكم وناصركم، ويرشدكم طريقاً مستقيماً لا اعوجاج فيه.

منه الله سبحانه وتعالى على الرسول والمؤمنين

في الآية المقبلة يجري الحديث عن الأصل في العلاقة بين الناس وهي في ظلال (لتعارفوا).

﴿يَتَأْتِيَ النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ «الحجرات: ١٣»

يا أيها الناس إنا خلقناكم من أب واحد هو آدم، وأم واحدة هي حواء، فلا تفاضل بينكم في النسب، وجعلناكم بالتناسل شعوباً وقبائل متعددة؛ ليعرف بعضكم بعضاً، إن أكرمكم عند الله أشدكم اتقاءً له. إن الله عليم بالمتقين، خير بهم

(النداء الإلهي في المساواة بين الناس)

إن الآية في سورة القمر تتحدث عن ألوان العذاب للناس.

﴿تَنَزَّاعُ النَّاسُ كَانْتَهُمُ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ﴾ «القمر: ١٢٠»

تقتلع الناس من مواضعهم على الأرض فترمي بهم على رؤوسهم، فتدق أعناقهم، ويفصل رؤوسهم عن أجسادهم، فتركهم كالنخل المنقلع من أصله. ثم تتحدث الآيات عن صفات الناس.

﴿الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾

«الحديد: ١٢٤»

هؤلاء المتكبرون هم الذين يبخلون بما لهم، ولا ينفقونه في سبيل الله، ويأمرون الناس بالبخل بتحسينه لهم. ومن يتولَّ عن طاعة الله لا يضر إلا نفسه، ولن يضر الله شيئاً، فإن الله هو الغني عن خلقه، الحميد الذي له كل وصف حسن كامل، وفعل جميل يستحق أن يحمد عليه.

هناك صنف من الناس فاسد في نفسه، وهناك صنف فاسد ومفسد كما أن هناك بخيل ويأمر الناس بالبخل، وصالح في نفسه، ومصلح للناس ولنفسه.

لقد أرسلنا رسلنا بالحجج الواضحات، وأنزلنا معهم الكتاب بالاحكام والشرائع، وأنزلنا الميزان؛ ليتعامل الناس بينهم بالعدل، وأنزلن لهم الحديد، فيه قوة شديدة، ومنافع للناس متعددة، وليعلم الله علماً ظاهراً للخلق من ينصر دينه ورسله بالغيب. إن الله قوي لا يُقهر؛ عزيز لا يغالب.

ميزان العدل قائم لكل الناس، كما أمر الله سبحانه وتعالى الخطاب القرآني مرة أخرى يتحدث عن أصناف الناس.

﴿قُلْ يَتَّيِبُهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [الجمعة: ٦٤]

قل -أيها الرسول- للذين تمسكوا بالملة اليهودية المحرفة: إن ادعيتكم -كذباً- أنكم أحباء الله دون غيركم من الناس، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين في ادعائكم حب الله لكم.

الخطاب هنا موجه لليهود الذين زعموا أنهم شعب الله المختار وحدهم. بالمقابل فإن الدعوة موجهة للمؤمنين كي يوسعوا دائرة الخير والدعوة إلى الله.

﴿يَتَّيِبُهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ [التحريم: ٦٥]

يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه، احفظوا أنفسكم بفعل ما أمركم الله به وترك ما نهاكم عنه، واحفظوا أهليكم بما تحفظون به أنفسكم من نار وقودها الناس والحجارة، يقوم على تعذيب أهلها ملائكة أقوياء قساة في معاملاتهم، لا يخالفون الله في أمره، وينفذون ما يؤمرون به.

الأصل في النار أنها أعدت للكافرين.

الناس هنا عامة في المعاملة وهي المعاملات الاقتصادية.

﴿الَّذِينَ إِذَا أَكَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ﴾ [المطففين: ١٢]

الذين إذا اشتروا اشتروا من الناس مكيلا أو موزوناً يوفون لأنفسهم
ثم يأتي الخطاب أيضاً لكل الناس.

﴿يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ «المطففين: ١٦»

يوم يقوم الناس بين يدي الله، فيحاسبهم على القليل والكثير، وهم فيه
خاضعون لله رب العالمين.

خطاب عام لكل الناس

﴿يَوْمَئِذٍ يَصُدُّرُ النَّاسُ أَشْنَاءَ لِيُرَوَّأَ أَعْمَلُهُمْ﴾ «الزلزلة: ١٦»

يومئذ يرجع الناس عن موقف الحساب أصنافاً متفرقين؛ ليريهم الله ما
عملوا من السيئات والحسنات، ويجازيهم عليها.

﴿يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ﴾ «القارعة: ٤»

في ذلك اليوم يكون الناس في كثرتهم وتفرقهم وحركتهم كالفراش المنتشر،
وهو الذي يتساقط في النار.

في نهاية الدعوة كانت البشارة الإلهية.

﴿وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا﴾ «النصر: ٢»

ورأيت الكثير من الناس يدخلون في الإسلام جماعات جماعات
الخطاب هنا للرسول - صلى الله عليه وسلم -، وانتصار رسالته.

وفي نهاية آيات القرآن الكريم تكون المعوذات.

﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ «الناس: ١»

قل -أيها الرسول- أعوذ وأعتصم برب الناس، القادر وحده على رد شر
الوسواس

الخطاب عام لكل الناس

﴿مَلِكِ النَّاسِ﴾ [الناس: ١٢]

ملك الناس المتصرف في كل شؤونهم، الغني عنهم

لكل الناس

﴿إِلَهِ النَّاسِ﴾ [الناس: ١٣]

إله الناس الذي لا معبود بحق سواه

لكل الناس

﴿الَّذِي يُوسِّسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ﴾ [الناس: ١٥]

الذي يبث الشر والشكوك في صدور الناس

لكل الناس.

﴿مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ﴾ [الناس: ١٦]

من شياطين الجن والإنس

وأضيف إليهم من يحمل نفس صفاتهم في حرية الاختيار وهم الجن، الذين يشتركون مع الإنسان في القبول أو الرفض.

وبعد: لقد قرر الإسلام حقوقاً أساسية للإنسان وردت في محكم التنزيل، فقد قرر حرية الاعتقاد والتي سنعالجها في فصل خاص. تبدأ هذه القصة مع سيدنا آدم، فقد أعطي حرية الاختيار وفي نفس الوقت بين له الحق سبحانه وتعالى، أن هناك عدواً يتربص به وهو الشيطان ﴿وَقُلْنَا يَتَادُمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ (٢٥) فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه ﴿وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَعٌ إِلَىٰ حِينٍ﴾ (٢٦) [البقرة ٣٥: ٣٦]، وهكذا لم ينفع التحذير فأكلا من الشجرة رغم التنبيه، وبناء عليه تم هبوطهما إلى الأرض، ولكن الله سبحانه وتعالى لم يتركهما دون منهج، ودون توجيه قال ﴿قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَن

تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٣٨﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٣٩﴾ ﴿البقرة ٣٨: ٣٩﴾ وهكذا فإن نزول المنهج لا يعنى جبرية الإلتباع وإنما حرية الاختيار.

﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ﴿٧﴾ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴿٨﴾ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴿٩﴾ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ﴿١٠﴾﴾ ﴿الشمس ٧: ١٠﴾

﴿قُلْ يَتَّيِّبُهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَ كُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمُ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ﴾ ﴿يونس: ١٠٨﴾

﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمُ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا﴾ ﴿الكهف: ٢٩﴾

﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِرْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ ﴿البقرة: ٢٦٥﴾

إن مهمة الرسل هي بيان منهاج الدين، ويترك للناس الحق في الاختيار أو الرفض دونما إجبار، وخطاب القرآن للرسول - صلى الله عليه وسلم - ﴿فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ﴿١١﴾ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ﴾ ﴿الغاشية ٢١: ٢٢﴾

﴿نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكَرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ﴾ ﴿لق: ٤٥﴾
﴿لَعَلَّكَ بَلِّغَ نَفْسِكَ إِلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ ﴿الشعراء: ٣﴾

﴿كَلَّا إِنَّمَا تَذَكِّرُ ﴿١١﴾ فَمَنْ شَاءَ ذَكَّرْهُ ﴿١٢﴾﴾ ﴿عبس ١١: ١٢﴾
﴿إِنْ هَذِهِ تَذَكِّرُ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا﴾ ﴿الإنسان: ٢٩﴾

﴿لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ﴾ ﴿التكوير: ٢٨﴾

﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾ ﴿الكافرون: ٦﴾

ولا يفهم أن حرية الاختيار، تخرج عن المشيئة الإلهية، ولكن كرمهم فأعطاهم الحق في الاختيار، والذي يترتب عليه، الجزاء الأوفى، أما إلى جنة أو إلى نار.

﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ [يونس: ٩٩]

﴿وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًى وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ [السجدة: ١٣]

إن الحرية هي حق للإنسان، مطلق الإنسان، ذكرا أو أنثى ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ [٣٥] ﴿الأنعام: ٣٥﴾

ولكن هذا الحق الذي يمارسه الإنسان يحتاج إلى وعي تام، وإدراك لما في الكون، لأن الأمر ليس سهلاً، والنتيجة صعبة ولذا طلب الله من الإنسان أن يتفكر في نظام هذا الكون العجيب.

﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ [٢] ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾ [٢] ﴿الإنسان ٢: ٣٢﴾

الَّذِي جَعَلَ لَهُ عَيْنَيْنِ ﴿٨﴾ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ﴿٩﴾ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ﴿١٠﴾ ﴿البعد ٨: ١٠٠﴾

﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا﴾

[الفرقان: ٦٢]

إن حرية الاختيار في الغالب مرتبطة بوجود منهج، يشرح طريق الخير وطريق الشر ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ﴾ [الزمر: ٤١]

﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا﴾

[الإسراء: ٨٩]

إن الهدف من هذه الحرية والتي إذا أحسن فهمها ستؤدي بالإنسان إلى معرفة ما يترتب على حرية الاختبار للمنهج وهو عبادة الله سبحانه وتعالى ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (٥٦) ﴿مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطِيعُونِ﴾

﴿الذاريات: ٥٧﴾

وأؤكد كلما اتعرض لهذه الآية أن مفهوم العبادة يعني حركة الإنسان على الأرض إذا صحت النية ووافق الشرع، بحيث تأخذ العبادة مفهومها الشامل وليس الشعائر التعبدية فحسب، إن هذا الاختيار هو الذي يحدد مصيره في الآخرة، ﴿مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا نُزِرُ وَأُنزِرُ ۚ وَذُرْ آخِرَىٰ ۖ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَقَّ نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ (الإسراء: ١٥)

﴿فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ﴾ (٣٧) ﴿وَأَثَرَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ (٣٨) ﴿فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ﴾ (٣٩) ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ ۖ وَنَهَىٰ النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ﴾ (٤٠) ﴿فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ﴾ (٤١) ﴿النازعات ٣٧: ٤١﴾

﴿فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ ۗ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۗ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ﴾ (الزمر: ١٥)

﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ﴾ (آل عمران: ٣٠)

هذا الحق، حق الكفر أو الإيمان، اتباع المنهج الإلهي، أو منهج العباد أو الشيطان، وأي منهج مخالف لمنهج الله، هو أهم الحقوق التي أعطيت للإنسان، والتي بناء عليها يتقرر مصير الفرد والمجتمع ومن ثم مصير الإنسانية كلها.

إن الإنسان وهو يتميز على غيره بحرية الاختبار، لابد أن يعبر عن هذه الحرية، بالقدرة على التعبير وحرية الرأي.

قال تعالى ﴿أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ﴾ (٨) ﴿وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ﴾ (٩) ﴿البلد ٨: ٩﴾

إن الإنسان وهو يمارس دوره في الحياة، وله حرية التعبير، أما أن يمارسها في ظل منهج إلهي أو منهج بشري، وهي حرية معطاء للإنسان بحكم كونه

إنسان، والغريب في الأمر أن هذه الحرية (حرية التعبير) قد وجدت طريقها في الحياة الغربية الآن، أكثر مما وجدت طريقها في البلاد الإسلامية في صدر الإسلام كان الحاكم يقول للرعية (لا خير فيكم إن لم تقولوها، ولا خير فينا إن لم نسمعها)، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو جزء من مهمة الإنسان السليم في الحياة، أي التعبير عن رفضه للشر، والمنكر، وحثه على إتباع الخير والهدى وهذا الخيرية هي سبب تفضيل الأمة الإسلامية على غيرها من الأمم، ليس بسبب جنسها، أو رقعتها الجغرافية، وإنما بسبب مبادئها ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [١١٠]

عمران: ١١٠

لقد استمع الرسول -صلى الله عليه وسلم- للمرأة التي جاءت لتعرف حقها في المظاهرة حيث قال تعالى ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾ [المجادلة: ١١]

وقال تعالى ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: ٧١]

﴿وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا﴾ [الإسراء: ٥٣]

وفي حرية التعبير يصل الأمر إلى مداه، إلى إسماع الصوت، والاحتجاج السلمي، بكل أنواعه حيث قال تعالى ﴿لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا﴾ [النساء: ١٤٨]

إن الرسول -صلى الله عليه وسلم- يطلب من المسلم أن يكون صاحب موقف بالكلمة أو ما سواها (لا يكن أحدكم إمعة، إن أحسن الناس أحسن،

وإن أساءوا أساء، ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا
ألا تظلموا) الترمذي.

إن إبداء الرأي هو جزء من مؤسسة الشورى التي أمر بها الإسلام، وهو
بحث مطول، وله مكانة في الإسلام، ونحن نختصر فيه أن الإسلام قد ركز على
شورى الاختصاص، أي أن الحاكم، أو المسؤول يستبشر أصحاب الاختصاص
في كل أمر من أمور الحياة وفي ذلك قيل (أن الأمير تهدي إليه عقول الناس،
فيفكر بعقولهم جميعاً بدلاً من أن يفكر في عقل واحد). وقد مارس الرسول -
صلى الله عليه وسلم- هذه الشورى في أكثر من موقع من مواقع اتخاذ القرار في
حياته -صلى الله عليه وسلم-، وهي من صفات المؤمنين ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾
وهي أمر وشاورهم في الأمر، وبالتالي فالشورى ملزمة وليس معلمه.

ولكن المسلم وقافاً عن حدود الله، فإذا قضى الله ورسوله أمراً ما كان لهم
الخيرة من أمرهم ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ
الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾ [الأحزاب: ٣٦]

إن للتعبير عن الرأي آداباً من حسن الكلام وعدم التجريح بالسب
والشتم أو القذف أو الاتهام بالباطل.

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْفَاضِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ
عَظِيمٌ﴾ [النور: ٢٣]

﴿إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِالسِّنِّكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ
اللَّهِ عَظِيمٌ﴾ (١٥) وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَنَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ
(١٦) يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [النور: ١٥: ١٧]
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ [الأحزاب: ٧٠]

إن حرية التعبير يجب أن لا تتجاوز حدود المحظور، حدود المقدسات حدود الأنبياء، وما أشيع في الغرب أخيراً بحجة حرية التعبير من اعتداء على حرمة الأنبياء لا يدخل في حرية التعبير إطلاقاً.

إذا رجعنا إلى قضية الشورى، وجدناها قد وردت في القرآن الكريم بشكل عام دون تفاصيل، وهذا يدخل في باب تفاصيل الحياة السياسية، بما يمكن أن يفصل من الشورى في كل زمان ما يناسب الظرف السياسي ضمن التصور العام الإسلامي، إن الشورى هي في الأمور التي لا نص فيها محكم يرجع إليه، ولعلنا نشير أيضاً إلى أن الشورى في الغالب جماعية، أفضل من أن تكون فردية، فعملية الشورى جزء من النظام الإسلامي العام ولا يجوز أن تخرج عليه.

إن الآية التي تحدثت عن الشورى جاءت بصيغة الأمر والإلزام فإذا كانت كذلك في حق الرسول -صلى الله عليه وسلم- فهي في حق المسلمين في كل زمان الزم،. عندما جاءت الآية الكريمة تتحدث عن الأمر، ولم تحدّد ما هو الأمر، لذا فكل أمر يحتاج إلى شورى تتم المشاورة فيه (مشاورة أهل الرأي ثم اتباعهم) وحتى في الأمور في البسيطة فهناك الشورى (فإذا أرادوا فصلاً عن تراضي منهما وتشاور) حتى في أمر الرضاعة، الشأن الاجتماعي الأسري تكون هناك الشورى. والمستشار مؤتمن كما بين الرسول -صلى الله عليه وسلم- أي أن الإنسان لا يصدر رأيه في الشورى على حسب هواه وإنما على حسب ما تقتضيه مصلحة الناس عامة، والمسلمين بخاصة.

وإذا ربطنا بين مفهوم الحرية والشورى، يظهر لنا الترابط والتلازم إذ لا يمكن أن يبدي الإنسان رأيه في الشورى إلا إذا كان حراً، ولذلك كانت الحرية شرطاً سابقاً للشورى.

أن تصحيح الأوضاع في أي مجتمع، يحتاج إلى قانون، وتطبيق، وفي الإسلام يحتاج إلى شرعة ومنهاج وتطبيق، وترتبط بها مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

﴿يَبْقَى أَقْبَرُ الضَّلَوةَ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنَّهُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ (١٧) ﴿القمان: ١٧﴾

﴿مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسْجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكَفْرِ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ﴾ (١٧) ﴿التوبة: ١٧﴾

﴿يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ (١١٤) ﴿آل عمران: ١١٤﴾

إن المدافعة جزء من سنة الحياة، هناك حق وهناك باطل والقرآن بين أن من مهمة المسلم الدفاع عن الحق، عبر الصندع بالمعروف والنهي عن المنكر.

﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (آل عمران: ١١٠)

جاء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مقرونا بالإيمان بالله، فالخيرية شرط لا تستحقها هذه الأمة إلا بقيامها بمهمتها في الحياة الدنيا، ومن هنا كان هذا الحق من حقوق هذه الأمة، ومن حقوق الإنسان المسلم فيها، ومن حق الجماعة المسلمة فيها قال تعالى:

﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ (١١٤) ﴿النساء: ١١٤﴾

﴿وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعذِرَةٌ إِلَى رَبِّكَ وَلَعَلَّهُمْ يَنْقُونَ﴾ (١٦٤) ﴿الأعراف: ١٦٤﴾

عندما يتحدث القرآن الكريم عن الناس والإنسان فإنه يتحدث عن بلاغ إلهي، وعندما يتحدث عن الذين آمنوا يتحدث عن طلب أوامر أو نهى أو

تكليف، ولذلك فقضيته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تدخل ضمن دائرة الإنسان المسلم، والأمة المسلمة عندما يلامس الإيمان قلوب أفرادها.

يقول الإمام علي إلى أبي ذر عندما أبعده إلى الربذة (يا أبا ذر إنك غضبت لله خارج ما غضبت له، أن القوم خافوك على دنياهم وخفتهم على دينك فاترك في أيديهم ما خافوك عليه، وأهرب منهم بما خفتهم عليه من أحوجهم إلى ما منعتهم وما أغناك عما منعوك وستعلم من الرابع غداً والأكثر حسداً ولو أن السموات والأرض كانت على عبد رتقاً ثم أنقى الله عز وجل لجعل الله له منها مخرجاً، ولا يؤنسك إلا الحق ولا بوحشك إلا الباطل، فلو قبلت دنياك لأحبوك، ولو قرضت منها لأمنوك) نهج البلاغة ج ٢ ص ١٧٢.

إن موضع المساواة يعتبر من أبرز الموضوعات التي حث عليها القرآن الكريم، وفيها يتجلى وحدة الإنسانية. وفي هذا السياق تطالعنا مجموعة من الآيات يقول تعالى ﴿يَتَأْتِيَ النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ﴾ [الحجرات: ١٣] هنا نعيش الإنسانية ابتداءً في ظلال قوله تعالى (لتعارفوا)

إن موضوع الاختلاف هنا في الجنس واللون ووجود شعوب وقبائل يعني قدره الله سبحانه وتعالى ﴿يَتَأْتِيَ النَّاسُ أَتَقُوا اللَّهَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَجَدَّوْهُ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء: ١١]

إن الناس جميعاً متساوون في المنشأ ومقياس الأفضلية هي تقوى الله سبحانه وتعالى.

إن الأمة المفتوحة والتي يدخل فيها كل إنسان ليصبح في مرتبة غيره هي أمة غير الأمة المغلقة والتي تدعى أنها شعب الله المختار كما يدعى اليهود وما خلق البشر على صورة بشر إلا ليستأنس بهم اليهود ويخدموهم وقد تبع اليهود أيضاً النصارى عندما قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ

أَبْتَكُوا اللَّهَ وَأَحْبَبْتُوهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿١٨﴾

[[المائدة: ١٨]]

﴿وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١١١﴾ بَلَىٰ مَن أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١١٢﴾﴾ [[البقرة: ١١١، ١١٢]]

نجد شعار التمايز والتعالي على الآخرين، شعاراً مرفوعاً من قبل كثير من الناس وبخاصة الكفار منهم، كي يتعالوا على غيرهم، الأرذلون كانوا سبباً من أسباب عدم إيمان قوم نوح ﴿قَالُوا أَنْتُمْ لَكُمْ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ﴾ [[الشعراء: ١١١]]، وطلبت قريش من الرسول -صلى الله عليه وسلم- طرد العبيد والضعفاء من مجلسه حتى يحضروه ونزل قوله تعالى ﴿وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ [[الأنعام: ٥٢]]

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [[الحجرات: ١٠]]

إن الرب واحد، والدين واحد، والأصل واحد، والمنهج واحد، وكلها أمور تؤكد على المساواة بين المسلمين، قاله الرسول -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع في ميزان الإسلام هناك قسمان من الناس، قسم كريم على الله سبحانه وتعالى وهم المؤمنون، وقسم هين على الله سبحانه وتعالى، وهم الكفار أن الجنس واللون واللغة، لا تلغي حقوق المسلم، ولا تنقص من واجباته والمسلمون متساوون أمام القضاء، بل إن الناس كلهم أمام القضاء الإسلامي متساوون ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوْا أَوْ نَعَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾﴾ [[النساء: ١٣٥]]

إن تطبيق شرع الله، على الجميع، هو المعيار، للمساواة في الإسلام قال عمر بن الخطاب، (ما قولكم لو أن أمير المؤمنين شاهد امرأة على معصية) قال علي بن أبي طالب (يأتي بأربعة شهداء أو يجلد حد القذف شأنه في ذلك شأن سائر المسلمين). والمساواة مفتوحة في كل مناحي الحياة، السياسية، والاجتماعية والاقتصادية، فحق التملك مباح للجميع، وحق الإنفاق متاح للجميع ضمن الضوابط الشرعية.

إن الله قد ساوى بين المرأة والرجل في المنشأ والأصل، وهي شطرا النوع الإنساني قال تعالى ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (النحل: ٩٧) ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا﴾ (النساء: ١٢٤)

إن المساواة أصل من أصول الإسلام وقد جعلت المادة الأولى في حقوق الإسلام ولا زالت قوله عمر بن الخطاب (متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً) نرن في أذن الزمان إن العبادات الإسلامية تدعوا إلى المساواة، فالحج، يتساوى فيه الناس في اللباس والشعائر، والصلاة يقف فيها الناس بعضهم إلى جانب بعض في مساواة مطلقة، والصيام على الجميع وقت واحد، صياماً وإفطاراً معاً.

وبذلك يتسق الإسلام مع الإنسانية التي تدعو إلى المساواة والتعاون والتعارف بدلاً من التخاصم والتناحر، وما أحوج البشرية اليوم إلى منهج يرسخ هذه القيم ويؤكد على هذه المفاهيم، ألا وهو منهج الإسلام.

ومن حقوق الإنسان (العدل)، والأرض قامت على ميزان العدل الإلهي

﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ [الحديد: ٢٥]

فالرسل أرسلوا على مر التاريخ، ومعهم المنهج الإلهي، والعدل كي يعيش الناس في ظلاله، ولعل الآية أشارت إلى الحديد إنزالاً وإعمالاً، لأن العدل يحتاج إلى سلطة تقية وتقوم به. ولعل من سمات الأمة الإسلامية إنها تقوم بالعدل والهداية ﴿وَمَنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ﴾ [الأعراف: ١٨١] وكل منهج إلهي مع كل رسول قام على دعوة الحق والعدل، أن القرآن يضرب لنا أمثالاً ومقارنات حيث يقول تعالى ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا زَاجِلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [النحل: ١٧٦]

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [النحل: ٩٠]

﴿قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ﴾ [الأعراف: ٢٩]

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوُّا أَوْ نَعَرَضُوا فَلِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ [النساء: ١٣٥]

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ [المائدة: ٨]

وقال تعالى ﴿فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ
ءَامَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَلُنَا
وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ﴾ [الشورى: ١٥٠]
﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ [النساء: ٥٨]

﴿وإن طائفتان من المؤمنين اختلفتا فاصليحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى
فقتلوا التي تبغى حقاً تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فاصليحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب
المقسطين﴾ [الحجرات: ٩]

﴿سَمِعْتُمْ لِكَذِبٍ أَكَلْتُمْ لِسَحْتٍ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ
عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَكَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ [المائدة: ٤٢]

﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ
وَالْمِيزَانِ بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ
وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَٰلِكُمْ وَصَّانُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [الأنعام: ١٥٢]

إن العدل هو نقيض الظلم، وبما أن الله حرم الظلم على نفسه، فإنه حرمه
على عباده، وأقر العدل كأساس بين البشر، والعدل، مطلق في كل ميادين
الحياة، العدل في السياسة والحكم، في الاقتصاد والإدارة، في الاجتماع في
الأسرة والفرد والمجتمع، في النظرة والفعل، في العلاقات وفي كل مناحي الحياة.

العدل بين الناس بغض النظر عن المعتقد، أو الجنس كلهم يجب أن يطبق
عليهم ميزان العدل. إن الذرة في الخير أو الشر تحسب للإنسان فمن يعمل
مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧﴾ ومن يعمل مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٨﴾ [الزلزلة: ٧
٨]. وهكذا وجد غير المسلمين حقوقهم في إطار العدل في المجتمع الإسلامي في
إطار هذه الحقوق المترابطة في المجتمع بشكل عام، وفي المجتمع الإسلامي بشكل

خاص، نجد أن هناك شواخص تؤكد على هذه الحقوق، التي أنبشت في القرآن الكريم على شكل نداءات إما في يأبها الإنسان، أو يأبها الناس، أو يأبها الذين آمنوا...الخ، كما وجد غير المسلمين على مدار التاريخ حقوقهم في ظل المجتمع الإسلامي أن الأمة الكافرة تتصر بالعدل وأن الأمة المسلمة تهزم بالظلم.

إن حرية الاعتقاد كانت أساساً في التعامل مع الإنسان فلا يجوز لأحد إجبار أحد على الاعتقاد جبراً أو إكراهاً، ولكن هذا الاختيار لا يتصادم مع المشيئة الإلهية، وعلمه الأزلي، ولكي تقام الحجة على الإنسان كان البلاغ - بعدما كان الاختلاف، والغاية من حرية الاعتقاد هو الوصول إلى الغاية التي خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان من أجلها وهي عبادة الله تشريعاً وليس تكويناً، وعلى ضوء هذا الاختيار يتحدد مصيره في الحياة الأخرى.

إن حرية الرأي هي تكشف عما في الإنسان خارجاً أو هي الأشعة السينية التي تكشف في نفسك من الداخل لأن كبت الرأي يؤدي إلى التعبير عنه بطريقة سرية، أو ملتوية أو يؤدي إلى النفاق. والذي يكتبون إن حرية الرأي يصطدمون مع المنهج الإلهي، فحرية الرأي ليست منحة من أحد، وهذا يترتب على إيجابية الإنسان تجاه المجتمع الذي يعيش فيه، وكتبها يمكن أن يؤدي أيضاً إلى وجود عنف ببعض المجتمعات، إن تحرير وسائل الإعلام المختلفة من القيود تجعل حرية إبداء الرأي متاحة للجميع، وتساهم في عملية تقويم الأخطاء في المجتمعات المختلفة. وأن حرية التعبير ترتفع وتيرتها أحياناً لتصبح واجباً وتكليفاً يؤدي إلى المساهمة في تقويم المجتمعات، ولا يعني ذلك الانفلات وعدم الانضباط، فالمسلم مطالب بأن يكون وقافاً عند حدود الله.

إن الحديث حول هذه الحقوق ليس حديثاً نظرياً، وإنما هي من أجل التطبيق، فهي منسجمة مع طبيعة الإنسان وخصائصه كما أن تكامل هذه الحقوق في التطبيق هو الذي يؤدي إلى النتائج الإيجابية، وكما أكدنا فإن إعطاء الإنسان هذه الحقوق ليس منحة، وإنما هو واجب أقرته الأديان وأكدته

الأعراف والمواثيق الدولية، وعندما نتعرف للإسلام نجد أنه اعتبر هذه الحقوق ضرورات، وبالتالي فإن المطالبة السليمة بهذه الحقوق مما يساعد في إرساء قواعد العدالة والمساواة في المجتمع.

إن الحقوق الإنسانية ضرورات فطرية للإنسان، من حيث هو إنسان، وإسلامنا هو دين الفطرة التي فطر الناس عليها، فمن الطبيعي ونحن نتحدث عن الإنسان في القرآن أن نشير إلى مثل هذه الحقوق.

أن الواقع المنسوب للإسلام والمحسوب على شريعته يلقي بالظلال في نظر الكثيرين على الإسلام كمصدر من مصادر السياج الفكري للحصول على هذه الحقوق.

ولعل ما أشار إليه الدكتور محمد عماره في كتابه الإسلام وحقوق الإنسان أن الإسلام قد سبق كل المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، عندما اعتبر هذه الحقوق ضرورات وأدخلها في إطار الواجبات فالماكل والمسكن والملبس والأمن في الفكر والحرية في الاعتقاد والتعبير والعلم والتعليم والمشاركة في صياغة النظام العام للمجتمع والمراقبة والمحاسبة والتغيير للظلم والواقع السيئ ومحاربة الجور والفسق والفساد كل هذه ليست حقوقاً وإنما هي ضرورات واجبة لهذا الإنسان، وواجبات عليه أيضاً. هي ضرورات إنسانية فردية كانت أو اجتماعية ولا سبيل إلى حياة الإنسان بدونها حياة تستحق الحياة وبالتالي يصبح الحفاظ عليها واجباً، لا يجوز أن يفرض فيه، ويصبح التمتع بها جزءاً من التمتع بالحياة.

إن الدين إنما قام لقاء استمتاع الإنسان بهذه الضرورات ﴿لَا يَلْفُ قُرَيْشٌ ۖ إِلَيْهِمْ رِحْلَةَ الْشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ۚ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۚ﴾ (١) ﴿الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَءَامَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ۚ﴾ (٢) ﴿قُرَيْشُ ۙ ١٤﴾ وصلاح أمر الدين مرتبط بصلاح أمر الدنيا وقد عبر هذه الحقيقة الغزالي في كتابه الاقتصاد في الاعتقاد عندما قال (أن نظام الدين لا يحصل إلا بنظام الدنيا، فنظام الدين بالمعرفة

والعبادة، لا يتوصل إليهما إلا بصحة البدن، وبقاء الحياة وسلامة قدر الحاجات من الكسوة والسكن والأقوات والأمن، فلا ينتظم الدين إلا بتحقيق الأمن على هذه المهمات الضرورية، وإلا فمن كان جميع أوقاته مستغرقاً بحراسة نفسه من سيوف الظلمة، وطلب قوته من وجوه الغلبة، حتى يتفرغ للعلم والعمل وهما وسيلتاها إلى سعادة الآخرة فإن، نظام الدنيا فهمه كشرط لنظام الدين.

إن الإيمان بوحدة الأصل الإنسان هو السبيل الوحيد لإلغاء الفوارق البشرية كاللون والقوم والجنس وإيقاف التمييز العنصري ومنح الناس المساواة التامة من أصل الخلق، والتي هي أساس الحقوق جميعاً ووسيلة تحقيق الكرامة الإنسانية، كما منحهم الفرص المتكافئة بحيث يصبح ميزان الكرامة التقوى والعمل الصالح، وهو كميّار نسبي منوط بعمل الإنسان وخبرته وسعيه ومدى عطائه وما يقدم لنفسه وللإنسانية من خير وما يساهم به من ارتقاء، لا بسبب نسبة وقومه أو لونه وجنسه، لأنها جميعاً أمور قسرية، لا اختيار للإنسان فيها، ولا بد له بحصولها، لذلك فمن الظلم أن نعمم هذه الأمور القسرية كميزان للكرامة إنسانية وسبيلاً للتعامل. والتفاضل بين البشر.

إن القرآن هو الذي انتشل إنسانية الإنسانية من الهدر والضياع، جسدها الرسول -صلى الله عليه وسلم- بخلقه وسلوكه وأقواله وأفعاله (لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا أسود على أحمر، إلا بالتقوى).

أن الإنسانية أشد ما تكون ضرورة لأن تقراً عن الإنسان في القرآن والذي تجسده القيم الإسلامية، وذلك في هذا العصر الذي انفتح فيه العالم وانفسح لاستقبال كل شيء، ومراجعة كل شيء وعرض كل بضاعة.

إن هذه الصورة التي يجسدها القرآن عن الإنسان، ومن ثم يجسدها عن الإنسان المسلم، تتصادم مع الصورة التي يرسمها خبثاء العالم عن الإسلام والمسلمين، من صورة العنف المطلق بلا ضوابط أو قيود والتخلف وانتهاك

الحريات العامة وقمع المرأة ومعاداة التقدم وتهديد الحضارة الإنسانية، وهذه أدوات العولة لبسط سيطرتها على العالم الإسلامي. من خلال تحذير هذه الصورة في ذهن الآخر عن المسلمين، ولعلّ واقع المسلمين هو الذي يساعدهم على ذلك.

أن الحقيقة الأولى التي ربطت بين الفطرة والإنسان، منذ خلق آدم ورسمت صورة المقابلة بينه وبين إبليس عدوّه، هي الصورة المرتبطة (بالوحدانية)، وهي الركن التي جاءت الرسالات جميعها لتؤكد عليها، والتي كانت منذ أن كان الإنسان في عالم الذر والأزل وبعد أن تفرق الناس بعد أن كانوا أمة واحدة. وأن هذه العقيدة الفطرية عقيدة التوحيد هي التي تمتلك مخزوناً من الأبعاد الحضارية والثقافية والإنسانية والقانونية في الحركة الإنسانية والبناء الحضاري القائم على احترام إنسانية الإنسان، وإن أي تحريف لها أو عدول عنها سوف يلحق الضرر بمسيرة الإنسان، وينذر بامتداد التآله والهيمنة والتسلط والإكراه وهدر كرامة الإنسان.

فإذا كان الإله المعبود الخالق واحد، ومصدر الخلق واحد، فإن المساواة وهي أساس كل حق وواجب تأتي ثمرة طبيعية جداً لهذا الاعتقاد بل تعتبر مقياس هذا الاعتقاد، وهنا يمكن الفرق بين العقيدة كمحرك وبين الفلسفة كمعارف باردة.

إن صور التسلط من الإنسان على الإنسان عبر التاريخ كثير، كان الرق الذي جاء الإسلام ليجفف منابعه، وجاء صاحب العمل لتسليط على العامل، وجاء بشكل الحكم الديني باسم الله، وأخذ أشكال الكهنوتية ورجال الدين - وأخذ شكل الرجل الأبيض مقابل الأسود، وأخذ شكل شعب الله المختار، وأخذ شكل الطبقة الكادحة، وأخذ شكل الإمبريالي الذي يتوهم أن انتهاء التاريخ البشري مرتبط بحضارته وثقافته فيحاول أن يتحكم في كل شيء، ولعل حقوق الإنسان أصبحت (فزاعة) أو مهزلة، أشبه بدمية أطفال يتلاعب بها

الأقوياء في وجه الضعفاء لذلك نقول إن عقيدة التوحيد المرتبطة بفطرة الإنسان والتي هي شرط للاستخلاف، ومنسجمة مع حرية الاعتقاد، وتعطي للنفس البشرية توازنها، وترتفع بها إلى حيث ينبغي أن تكون من الكرامة هي التي حررت الإنسان من العبوديات ونسخت الألوهيات البشرية والحجرية والطبيعية والكونية بشكل عام وسوّت بين الناس جميعاً. كما أنها حررت القيم، والتي كانت وما تزال تشكل جسر العبودية والتسلط.

أن النبوة التاريخية من لدن آدم إلى لدن محمد -صلى الله عليه وسلم- كانت ولا تزال تشكل في حقيقتها حركة تحرير الإنسان، ومحاولة استرداد إنسانيته التي أرادها الله سبحانه وتعالى، وتحاول تخليصه من العبوديات، هذه الدعوة في كل زمان يقف في وجهها وكما وقف في زمن النبوة في وجهها الكبراء، والملأ، والمتألهون لأن غايتها المساواة بين الناس، وهم لا يريدون ذلك.

إن عدم إدراك المعنى الحقيقي لعقيدة التوحيد، والقدرة على التفريق بين (الملك والسلطة والحكم) و (النبوة)، وإسقاط ممارسات النبوة على ممارسات الحاكم، دونما تفريق يوقعنا مرة أخرى في الحكم الثيوقراطي (الديني)، والذي يمكن أن نمارس كل أهواءنا باسم الدين، إن ممارسة مثل هذه الالتواءات تقع في غياب عقيدة التوحيد، في كل ركن من أركان الحياة، إن المساواة هي أولى ثمرات الإيمان وهي أساس حقوق الإنسان جميعاً، هذا التسامي يحول دون الألوهيات والعنصريات وجميع أشكال التمييز، وتشتد الحاجة إليه وبذل الجهد لاسترداده، كلما استحكم الاستبداد السياسي والظلم الاجتماعي وغيبت إنسانية الإنسان. وقدماً قال النمرود أنا أحيي وأميت، وقال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وقال أنا ربكم الأعلى. واستخف قومه فأطاعوه، ويتوهم كثير من الناس من يملكون جوقه من الأتباع ممن لهم رؤوس، لكنهم لا يحملون أفكاراً أن صاحبهم يتمتع دون سواء بالعقرية والإلهام، ومن هنا تبقى المدافعة لاسترداد إنسانية الإنسان جزءاً من مسيرة الحياة.

إن عقيدة التوحيد جعلت كل الناس بشراً يخطئون ويصيبون ومسألة الحكم لا تخرج عن كونها إدارة بشرية، والأساليب الإدارية ليست ديناً، ولذلك قال الخليفة الراشد أبا بكر (فلاني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني...) والرسول -صلى الله عليه وسلم- وهو مسدد بالوحي قال وهو يحكم بالقضاء (إنما أنا بشر....)

إن الإسلام لم يجعل هذه الحقوق وصايا ومبادئ مثالية، وإنما ربي الناس عليها، وأقام الوازع الداخلي لمراقبتها، ورتب الثواب الأخروي على التزامها والعقاب على انتهاكها، وعضد ذلك بالتشريعات القانونية المعززة، فعالج الموضوع من داخل النفس وضبط المخالفات من خارجها، ولقد أكد العلماء أن هناك ضرورات خمس للإنسان (الدين والعقل والنسل والمال والنفس). وإذا نظرنا مثلاً لخطبة حجة الوداع وجدنا أن فقه الحرمات يؤسس للنظرية الحقوقية الإسلامية.

فقه الحرمات هو بذل الوسع العقلي وخاصة الجماعي سيما من أهله في محله من أجل تعميق الفهم وتدقيقه في مسألة المساحات التي أحاطها الله تعالى بالصون والحرمة والتكريم والقدسية مرتباً أعلى العقوبة على واطئها بغير حق فهي حمى عمية وليست هذه سوى ثلاث وهي الإنسان مطلقاً عقلاً وروحاً ونفساً وعرضاً ومالاً وجماعةً وكذلك الزمان أو بالأحرى ثلثه أي الأشهر الحرم الأربعة منه وكذلك المكان. وليس المقصد الإلهي من تحريم الإنسان وثلث الزمان والمكان سوى تضيق مساحات الاعتداء والظلم بين الناس إلى أبعد حد ممكن بالقانون وعبر وازع التقوى وفي المقابل نشر مناخات السلام والأمن والتعارف والبناء والتعاون والتعمير والحياة الكريمة والحرية إلى أبعد حد ممكن. يتبين أن فقه الحرمات في الإسلام بأسسه الثلاث الكبرى الإنسان والزمان والمكان كفيل إلى جانب بقية جوانب الدين وداعيات الفطرة وسلطان القوة

وسابغات العقل بتأسيس النظرية الحقوقية الإسلامية أو مبادئ ميثاق حقوق الإنسان في الإسلام.

إن المبادئ السبع لخطبة حجة الوداع لحمدة وسدى الميثاق الإسلامي لحقوق الإنسان وهي:

١. حق الحياة الكريمة فريضة مقدسة يا أيها الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا من شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت اللهم فاشهد.

٢. حق العدالة والقسط في تكافؤ فرص الكسب والمساواة في التوزيع على قاعدة الرجل وبلاؤه والرجل وكسبه وضمان الكفاية دوماً يا أيها الناس إن ربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضعه تحت قدمي هاتين ربا العباس ألا هل بلغت اللهم فاشهد.

٣. حق المساواة الإنسانية الكاملة أمام المآثر والمناقب على قاعدة العمل والكسب والجهد لا على قاعدة النسب أو العرق أو المال يا أيها الناس إن مآثر الجاهلية موضوعة غير السدانة والسقاية والعمد مقود وفي شبه العمدة مائة بغير ألا هل بلغت اللهم فاشهد.

٤. حق المرأة في الحياة الكريمة حق مقدس ضمن مؤسسة الأسرة خلية الأسرة الاجتماعية والإنسانية الكبرى على قاعدة الغنم بالغرام أو تكافؤ الحقوق مع الواجبات يا أيها الناس إن لنسائكم عليكم حقاً وإن لكم عليهن حقاً فاتقوا الله في النساء واستوصوا بهن خيراً ألا هل بلغت اللهم فاشهد.

٥. حق الاجتماع والأخوة والتعاون وحرية الاختلاف بضمان الوحدة حقوق مقدسة يا أيها الناس إنما المؤمنون إخوة فلا تراجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض ألا هل بلغت الله فاشهد.

٦. حق المعتقد والانتماء وحرية التدين والعبادة وحرية الفكرة والإصلاح والتغيير حقوق مقدسات وحریات مصونة يا أيها الناس إنني تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبداً كتاب الله وسنتي وعترتي ألا هل بلغت اللهم فاشهد.

٧. حق المساواة في الأصل البشري وحق البشرية جمعاء في العبودية لخالقها الحق وولي أمرها وحق انتسابها الفطري لأبيها آدم وحرية تساويها جمعاء أما مقتضيات ذلك كله يا أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد كلکم لآدم وادم من تراب إن أكرمکم عند الله أتقاکم ألا هل بلغت اللهم فاشهد.

إن الأسس في النظرية الحقوقية الإسلامية أو ميثاق حقوق الإنسان هو حق الإنسان مطلقاً في الحياة والكرامة وكسب المال والعدل والقسط والمساواة وصون عرضه وشخصيته المعنوية وحق المرأة كولي مسئول عن سائر شأنه مخير ومحاسب وحقه في الأخوة والاتحاد والتعاون والتجمع الإيجابي السلمي الأهلي المدني الحائل دون إهراق الدماء وإفناء الإنسان وقتل الإرادة وبسط الخوف والهلع والإرهاب وكذلك حقه في اختيار عقيدته ودينه وعبادته وطقوسه ومنهاج حياته ومعاملاته وسلوكه في كل شأنه وحقه في معرفة ربه أي في العلم والعرفان وحرية الفكر والعقل مع ضمان التنوع من جهة وضمان الأمن والسلام من جهة أخرى وحقه كذلك في الانتساب إلى أب الناس جميعاً آدم فطرة وجبلة بما يكرمه عن العجماوات والمادة.

حقوق الإنسان في النظرية الإسلامية هي في الحقيقة فرائض مفروضة وعزائم معزومة وواجبات موجوبة لا يفرط فيها طالبها وإن بذل فيها روحه إذ أن إثم القاعد دون حقه في الحياة الكريمة يستوي مع إثم سالبها منه دون وجه حق. كما أن تلك الفرائض شمولية كما تقدم لنا فهي تنبسط على الحياة المعنوية والمادية والفكرية والعقلية والروحية والفردية والجماعية، كما أن تلك الفرائض عالمية لا تخص إنساناً دون آخر لتفارق النظرة المركزية الأنانية الجشعة لحقوق الإنسان الأبيض في أوروبا وأمريكا وهي كذلك تتميز بالتوازن والاعتدال بين المطالب البدنية والروحية وبين المرأة والرجل وبين الأسرة والمجتمع وبين الحقوق والواجبات إلخ.....

وربما تكون الأشكالية الكبرى أننا نكتفي بالحديث عن القيم الإسلامية في تأصيل كرامة الإنسان، دونما وضع الخطط والبرامج لممارستها عملياً في حياتنا، فأصبحت دعاوانا بدون دليل، وعلى الأخص عندما تنتهك هذه الحقوق، أو عندما تقوم في البلاد الإسلامية أركان للكهانة شرعت الاستبداد السياسي بحجة الطاعة. وهذا استغلال لقيم الدين وتحريفها.

إن القيم الإسلامية تهدف إلى بناء إنسان الواجب، إنسان الفكرة المنتج، الذي لا يرى حقوقه في الاستهلاك، وأزمة الحضارة إنما تتمثل في عدم إعادة الاعتبار للقيم الإسلامية الإنسانية ودورها في معالجة الخلل وتحرير الإنسان واسترداد كرامته.

لقد استصرخ الأنبياء على مر العصور الإنسان لينصف الإنسان ويُعطى كل ذي حق حقه، وذلك بحرية تامة مرتبطة بالفطرة ومنسجمة مع عقيدة التوحيد، والحرية ليس مصدرها الإنسان إنما مصدرها خالق الإنسان وهو الله سبحانه وتعالى، والتي أعطى الله للإنسان فيها حرية الاختيار أمامه وأمام الكون وأمام المجتمع، وفي نفس الوقت صان المكونات الأساسية لحياة الإنسان كما

أسلفنا وهي الدين والنفس والعقل والعرض والمال. وجعل هناك ضمانات لهذه الحقوق من أبرزها الضمانة الأخلاقية والقانونية والتجمعية.

من هنا تبرز الضرورة لدراسة الخطاب الإسلامي للإنسان والإنسانية في القرآن الكريم ودراسة مكونات الإنسان، من نفس وروح، ومن هنا كان استعراضنا للآيات التي تحدثت عن الإنسان والناس وهي أيضاً دعوة مفتوحة لإعادة قراءة الخطاب القرآني للإنسان والإنسانية والناس لأن محور الخطاب القرآني هو للناس كل الناس في كل زمان ومكان.

خلق الإنسان

شاءت إرادة الله وحكمته، أن يخلق الإنسان، وأن يقصّر علينا الله في كتابه العزيز كيف تم الخلق ومراحله، وأن يحدد لنا مراحل حياته - ومآله، وأن ينور طريقه بتبصيره بأعدائه، وأن يعلمه ما هي حقيقة المنهج الذي يتبعه، وما هي الغاية من خلقه عبادة لله، وعمارّة للأرض.

بين لنا الحق سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بأن آدم خلق من تراب الأرض، وارتقى بالخلق السوي والنفحة الإلهية الروحية إلى منزلة العقل والإرادة والإدراك. وقد تقلبت أطوار التراب من مراحل متعددة.

١. طور التراب:

يقول تعالى ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّن تُّرَابٍ ثُمَّ مِّن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّن مُّضْغَةٍ مُّخْلَقَةٍ وَغَيْرِ مُخْلَقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّن يَمُوتُ وَمِنْكُمْ مَّن يَؤُودُ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمْرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَىٰ الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿٥﴾﴾ (الحج: ٥)

﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُّرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٦﴾﴾

(آل عمران: ٥٩)

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِّن تُّرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْشُرُونَ ﴿٢٠﴾﴾ (الروم: ٢٠)

لقد أثبتت التحاليل الكيميائية أن جسم الإنسان يتركب من نفس العناصر التي يتركب منها تراب الأرض وهي (١٦) عنصراً منها (٦) عناصر أساسية تكون ما يقرب من ٩٩٪ من كتلة الجسم وهي بينة بنسبها التقريبية وهي الأكسجين - الكالسيوم والنيتروجين والأيدروجين والكربون والفسفور أما بقية العناصر فهي الكلور والفلور والكبريت والبوتاسيوم والصوديوم والمغنسيوم والحديد بالإضافة إلى آثار ضئيلة من اليود والسيلكون والمنجنيز هذه عناصر من تربة الأرض جامدة، لو مزجناها ببعضها البعض لن يكون فيها حياة، ولكن الحياة دبّت فيها بعد أن نفخ الله فيها من روحه ولكن قبل ذلك مرّ الإنسان بطور آخر وهو :

٢. طور الطين:

أصبح التراب بعد مزجه بالماء عنصراً أساسياً في تكوين الإنسان - حيث تحول التراب إلى طين يقول تعالى ﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ﴾ (السجدة: ٧)

﴿إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ إِنِّي خَلَقْتُ بَشَرًا مِنْ طِينٍ﴾ (ص: ٧١)
 ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ﴾ (الأنعام: ٢٢)

﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ ءَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا﴾ (الإسراء: ٦١)

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ﴾ (المؤمنون: ١٢)

إن هذا يظهر في جسم الإنسان على شكل مركبات بعد خلطها بالماء بنسب تقريبية ماء، وبيروتين، دهون، رماد، عناصر معدنية وأملاح- وكربوهيدرات- والماء يشكل الثلثين ما يوجد في جسم الإنسان يقول تعالى:

﴿وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَّاءٍ﴾ [النور: ٤٥]

﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا﴾ [الفرقان: ٥٤]

﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ﴾ [الأنبياء: ٣٠]

وتستمر صورة الحياة بفضل مادة البروتوبلازم وهو مادة زلائية مذابة في الماء أو عالقة به - والماء أساس له. ثم يتقل القرآن الكريم إلى الطور الثالث من خلق الإنسان وهو:

٣. طور اللازب:

وهو تحول الطين إلى مادة متماسكة ولكنها تجمع بين الصلابة والسيولة يقول تعالى ﴿إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ﴾ [الصافات: ١١]

٤. طور الصلصال:

أصبح هذا الطين اللازب جاهزاً ليتشكل بأمر الله سبحانه وتعالى شكلاً جديداً هو شكل الإنسان يقول تعالى ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَلٍ كَالْفَخَّارِ﴾ [الرحمن: ١٤]

ومن المعلوم أن الصلصال يحدث صوتاً إذا تم الضرب عليه وذلك بعد أن يتعرض إلى درجة حرارة معينة.

٥. طور الحمأ

بمجاورة الصلصال للماء فترة يتحول إلى حمأ وهو الطين المختمر وربما يكون شكله مائلاً إلى السواد كطين المستنقعات يقول تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَلٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ﴾ [الحجر: ٢٦]

ويقول على لسان إبليس ﴿ قَالَ لَمْ أَكُنْ لَأَسْجُدَ لِشَيْءٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلَاسِلٍ مِنْ حَمَلٍ مَسْنُونٍ ﴾ [الحجر: ٣٣]، إن طين المستنقعات يحتوي على غاز الميثان وغاز كبريتيد الهيدروجين وغاز النشادر - أي الأمونيا.

٦. طور التسوية:

يقول تعالى ﴿ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴾ [ص: ٧٢] وقال تعالى: ﴿ يَتَأْتِيهَا الْإِنْسُنُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ﴾ [الذي خلقك فسوَّك فعدَّ لك] [الانفطار: ٧]

وقال تعالى: ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴾ [التين: ٤]

وقال تعالى: ﴿ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ ﴾ [غافر: ٦٤]

أي أن هذا الشكل الذي خلقه الله سبحانه وتعالى، شكل الإنسان هو الشكل المطلوب المهيأ ليكون له الدور الأساسي في الأرض - وليكون شكلاً مقابلاً في طور كبير مع الملائكة وكله شكل بدون روح. وبدون حركة تماماً كما نصنع في هذه الأيام في متاحف الشمع من أشكال بشرية تحاكي تماماً صورة البشر أو صورة الحيوان، تشكيلاً من الشمع أو من أي مادة أخرى كالحجر - ولكن أشكال لا حياة له ومن هنا كان الدور الجديد للإنسان وهو:

٧. طور النفخة:

هذا الطين الذي مرَّ بهذه المراحل نفخ الله من روحه بعد أن صورته في أحسن تقويم يقول تعالى: ﴿ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴾ [الحجر: ٢٩]

ويقول تعالى: ﴿ ثُمَّ سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي ﴾ [السجدة: ٩]

هذا الهيكل أصبح بشراً سوياً من هيكل عظمي، وكسو باللحم -بتدفق به الدم- وبه أعصاب وعقل ولسان هذا الإنسان الأوحـد -الذي بمجرد أن نفخت فيه الروح وأصبح بشراً سوياً، طلب الله من ملائكته أن يسجدوا له ولكنه لم يتركه وحده- بل خلق له زوجه لكي يبدأ بعد ذلك خلق الإنسان المعاصر من أب وأم من ذكر وأنثى

يقول تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝١﴾

[[النساء: ١]]

ويقول تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝٢١﴾ [[الروم: ٢١]]

﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۚ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ۝٧٢﴾ [[النحل: ٧٢]]

﴿خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَانزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَنِيَّةً ۚ أَزْوَاجًا يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ ۚ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ۚ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَآَنَى تُصْرَفُونَ ۝١﴾ [[الزمر: ١]]

وعن طريق آدم أبى البشرية وحواء (أم البشرية) جاءت ذرية بني آدم يقول تعالى:

﴿وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمَلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ ۖ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ ءَاتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنُكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ۝١٨٩﴾ [[الأعراف: ١٨٩]]

إن طرق خلق الإنسان في القرآن مختلفة، فأدم عليه السلام خلق من دون أب أو أم، وحواء خلقت من آدم، أي من ذكر دون أنثى، وعيسى عليه السلام

خلق من أمّ دون أب وذرية آدم تخلق من أم وأب وهكذا تنوعت أساليب الخلق ولكن الخالق واحد هو رب العالمين.

لازلنا مع آدم عليه السلام وخلقته، ولازلنا مع إعداد آدم والتوجيهات التي صدرت له وكلها مؤشرات لما ستكون عليه ذريته، وقسمات لما ستكون عليه صفاتهم، فما مرّ به آدم في علاقته مع إبليس والجنة والأرض، معرض أن تكون عليه علاقة ذريته معه، فهي سلسلة متصلة، بأدوار محتملة وأطوار متعاقبة نعرض لها بشيء من الإيجاز:

١. طور الإعلام بالخلافة

خلق الله تعالى الكون، ومنها الأرض، وقدرَ فيها أقواتها، وخلق الله آدم، وأخبر الله سبحانه وتعالى أنه سيخلق بشراً من تراب الأرض، وأن سيصطفاهم بالاستخلاف فيها ويجعلهم أصحاب السلطان على زمامها ويتشرون في أركانها ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝٣٠﴾ (البقرة: ٣٠)

وكان تعجب الملائكة من هذا الخلق ﴿قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝٣٠﴾ (البقرة: ٣٠)

إن الملائكة لم تفهم مرادات الله سبحانه وتعالى من خلق الإنسان والله سبحانه وتعالى أراد خلقاً يأتيه طائعاً عن حب ورغبة لا عن قهر ورهبة، قادر على فعل المعصية ولكن لا يقوم بها حباً لله سبحانه وتعالى، زينت له الشهوات ولكن لا يمارسها طاعة لله سبحانه وتعالى. فكان الجواب ﴿إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝٣٠﴾ وبدأت تهيئة هذا المخلوق الجديد ﴿وَعَلَّمَ ءَادَمَ الْأَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى

الْمَلَكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣١﴾ قَالُوا سُبْحَنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٣٢﴾ قَالَ يَتَّخِذُ أُنْبِيَاهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٣٣﴾ ﴿البقرة ٣١: ٣٣﴾

إن الله هو وحده العليم - علم إحاطة بكل شيء سابق وحاضر ومستقبل ولاحق.

إن الله حينما خلق آدم سخر له كل ما في الأرض من مخلوقات وكائنات وأجناس، وهيا له كل ما يمكنه من القيام بمهمة الاستخلاف وهو ما ستحدث عنه في فصل العلاقة بين الإنسان والكون، ومكانة الإنسان في الكون، كما علم الله آدم اللغة، حتى يستطيع أن ينطق بها أسماء المخلوقات ثم أخذت ذلك ذريته بالسمع وتعددت بعد ذلك اللغات كآية من آيات الله سبحانه وتعالى ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْلَافُ السِّنِّكُمْ وَالْوَيْكُورُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ﴾ ﴿٢٢﴾ ﴿الروم: ٢٢﴾

٢. طور السجود

أراد الله سبحانه وتعالى أن يكرم آدم عند بداية الخلق تكريماً يليق بمهمته في الحياة الدنيا كخليفة الله في الأرض فأمر الله سبحانه وتعالى الملائكة أن يسجدوا لآدم بعد إتمام الخلق وكان هذا السجود مدعاة لاعتراض إبليس عليه لعنة الله - وقد استجابت الملائكة تنفيذاً لأمر الله، وليس لقدسية في شخصية آدم ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ إِنِّي خَلَقْتُ بَشَرًا مِّن صَلْصَلٍ مِّنْ حَمَلٍ مَّسْنُونٍ﴾ ﴿٢٨﴾ ﴿إِذَا سُوِّتَهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ﴾ ﴿٢٩﴾ ﴿٢٩﴾ ﴿فَسَجَدَ الْمَلَكَةُ كُلُّهُمْ أَسْجُودًا﴾ ﴿٣٠﴾ ﴿الحجر ٢٨: ٣٠﴾

﴿ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿٧٣﴾ إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿٧٤﴾ ﴾

اص: ١٧٤

﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿٣٤﴾ ﴾

البقرة: ٣٤ ﴿٣٤﴾

وإبليس كان من الجن ،، والجن كالبحر لديهم حرية الاختيار بين الطاعة والعصيان، وليسوا كالملائكة الذين من مهمتهم الطاعة فقط، والملائكة في مرتبة أعلى من الجن، ولذلك عندما صدر الأمر إلى من هو أعلى اشتمل على ما هو أدنى أي إلى الجن أيضاً ﴿إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ﴾ ﴿الكهف: ٥٠﴾ لقد كان خلق آدم من الطين وتكوين إبليس من النار علة للرفض ودخلت هنا كلمة (أنا) - ﴿قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ﴾ ﴿ص: ١٧٦﴾

إن قضية الأنا كانت ولا زالت عبر التاريخ مشكلة لدى الأفراد والجماعات والأمم، وكانت سبباً في دمار وهلاك حضارات ولا زالت، فعندما تتضخم (الأنا) ولا يصبح الإنسان يرى إلا نفسه وعندما تتورم (الأنا) عند الأمم، وتصبح النظرة شوفينية عليانية، عندها يبدأ الصراع حول من هو الأفضل من زاوية (الأنا)، عندها يصبح كل إنسان بقوله (أنا) - وتتصادم (الأنا)، وتبقى تتصادم حتى تصل (أنا) واحدة - وتقول (أنا ربكم الأعلى)، ومن هنا كان الخطاب القرآني في أغلبه بصيغة الجمع (يا أيها الناس) (يا أيها الذين آمنوا) (ولا تتولوا) (وأركعوا)، وفي سورة الفاتحة وإن كان الإنسان يقرأ منفرداً إلا أنه يقرأ بصيغة الجماعة (إهدنا الصراط المستقيم) ولم يقل (اهدني) (إياك نعبد) ولم يقل (إياك أعبد) وهكذا لقد قال إبليس قوله ﴿قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا﴾ ﴿الإسراء: ٦١﴾ ﴿قَالَ لَمْ أَكُنْ لَأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَلٍ مِّنْ حَمَلٍ مَّسْنُونٍ﴾

الحجر: ٣٣ ﴿٣٣﴾

شعر إبليس بما اقترفت يداها، وقاده آلية تفكيره، وأن هذا العصيان لأمر الله لن يكون بدون عقاب ومن هنا طلب المهلة والانتظار إلى يوم القيامة ﴿قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ (٧٩) قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ﴿٨٠﴾ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴿٨١﴾

اص ٧٩: ١٨١

﴿قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ (٨٢) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ ﴿٨٣﴾ قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَى مُسْتَقِيمٍ ﴿٨٤﴾ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴿٨٥﴾ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٨٦﴾ ﴿الحجر ٣٩: ٤٣﴾

لقد أراد إبليس أن يثبت لله تعالى أن هذا الإنسان الذي كرمه ليس جديراً بكل هذا التكريم، وهو أي إبليس سيتخذ كل وسيلة ممكنة لجعل أكثرهم غير شاكرين لربهم إلا عباد الله المخلصين.

أصبحت الصورة الآن واضحة، إبليس ومن معه من ذريته ومن يتبعهم من بني آدم، وآدم ومن معه من ذريته مستقبلاً ممن هم في المعسكر المقابل معسكر الإيمان في جانب، إنما المعركة الطويلة التي بدأت منذ خلق آدم ولن تنتهي إلا بانتهاء ذرية بني آدم، ومن هنا سنرى أن الله لم يترك آدم دونما توعية، في مراحل الأولى بعد الخلق - وفي مراحل الأخرى في الحياة الدنيا، حيث أرسلت الرسل ترى، منهجاً مستمراً بدأ بالإسلام المرحلة الأولى وانتهى برسالة الإسلام الخاتمة، بدأ بإسلام آدم ولن ينتهي إلا عندما يرث الله الأرض وما عليها.

﴿قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا﴾ (٦٢) قَالَ أَذْهَبَ فَمَنْ يَبْعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاءُ كُفْرًا مَوْفُورًا ﴿٦٣﴾ وَأَسْتَفْرِزُّ مِنْ أَهْلِ بَيْتِكَ وَأَجْلِبُ عَلَيْهِمْ بِخِيَلِكِ وَرِجَالِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِندَهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴿٦٤﴾ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا ﴿٦٥﴾ ﴿الإسراء ٦٢: ٦٥﴾

٣. طور التجربة

أمر الله آدم أن يسكن الجنة، وخلق له حواء ليسكن إليها، ولعلنا تشير بثقة
إلا أن الجنة التي هيأها الله لآدم ليسكن فيها، هي غير الجنة التي وعد الله عباده
المتقين فيها، فجنة الخلد لن يكون فيها وسوسة من شيطان، ولا يستطيع أن
يطأها، وقد توافرت في جنة آدم كل ما من شأنه أن يساعده على الحياة دونما
تعب ولا نصب، وكان كل شيء فيها مباحاً باستثناء شجرة واحدة قال تعالى
﴿وَقُلْنَا يَتَادُمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ
فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ (البقرة: ٣٥) ﴿وَيَتَادُمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا
وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ (الأعراف: ١٩) وحذره من هذا العدو الذي
رفض السجود له ﴿فَقُلْنَا يَتَادُمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَ مِنَ الْجَنَّةِ
فَتَشْقَى﴾ (طه: ١١٧)

أن انتهى العدل أن يتم التحذير من كارثة تحمل، أو مشكلة تقع، أو حفرة
منصوبة، أو شرك مقام، أو لغم في الأرض، فعندما يقال لك أسلك هذا الطريق
وعندما تصل إلى العلامة الفلانية، فإن هناك حقل الغام إذ دخلته كانت
نهايتك، فتصّر عند الوصول إلى دخول حقل الألغام، فأنت بإرادتك قد قدت
نفسك إلى الهلاك.

كان التحذير الإلهي واضحاً، وكان التدريب عملياً بالتجربة المعاشة قبل
أن يهبطا إلى الأرض ولعل ذلك يشبه تدريب الجيوش في ميادين التدريب على
كل الاحتمالات التي يمكن أن تواجههم عند ملاقات الأعداء، وخططهم وكيفية
التغلب عليها، وميدان الرماية وبالذخيرة الحية – حتى يكون الإنسان على بينة
من أمره وهذا عدل الله الذي لا يدانيه عدل.

٤. طور الوسوسة

أمامنا الآن مشهد واضح، إبليس مطرود من رحمة الله بسبب آدم الذي يتنعم في الجنة، وهناك تحذير لآدم من هذا العدو.

كانت هناك ثغرة رأى إبليس أنها هي المدخل لكي يباشر مهمته الأولى مع آدم عليه السلام في عصيانه أمر الله عز وجل هذه الثغرة (هي قضية الشجرة وارتباطها بمفهوم الخلود) –والإنسان وهو يسعى إلى الخلود يخشى من أمرين- إما أن يفارق هو النعمة أو أن تفارقه النعمة – فيحاول الإنسان الحفاظ عليها) قال تعالى: ﴿فَوَسَّوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَتَّادِمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَى﴾ (طه: ١٢٠)

إذن كانت الوسوسة الأولى لآدم عليه السلام وهو الذي تلقى الله منه كلمات فتاب عليه، ولعلنا نشير هنا إلى قضية كثر الحديث حولها وهي أن سبب غواية آدم هي حواء ويتحدث القوام، (رحمه الله أمنا حواء لولاها لبقينا في الجنة) ولعل هذا يخالف السياق القرآني

صحيح أن حواء هي - وحسب السياق القرآني لم تعترض على فعل آدم، ولكن البداية كان مع آدم، لأنه السبب الذي من أجله طرد إبليس من رحمة الله، واشتركت معه في الوسوسة ﴿فَوَسَّوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْءَاتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَينَ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ﴾ (٢٠) وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ ﴿٢١﴾ (الأعراف: ٢٠: ٢١)

﴿فَازْلَهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَعٌ إِلَى حِينٍ﴾ (البقرة: ٣٦)

معلوم أن إبليس ليس في مقدوره أن يحقق رغبة آدم وزوجه، لأن الله هو القادر على ذلك، ولو أراد الله لهما الخلود لكان لهما ذلك - ولكنها الحجج

غير المنطقية وأحيانا غير العقلية، التي يسوقها إبليس وجنوده لبني آدم لإغوائه،
لقد انطوت الحيلة على آدم فأكل من الشجرة.

٥. طور المعصية

لقد أكلا من الشجرة، فبدت لهما سوءاتهما وأسرعَا يأخذان من أوراق
الشجر ليخفياها، قال تعالى: ﴿فَدَلَّهُمَا بِفُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا وَطَفِقَا
يَخْتَصِفَانِ عَنْتَهُمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَأَقُلْتُ لَكُمَا إِنَّ
الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿٢٢﴾﴾ (الأعراف: ٢٢)

﴿فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْتَصِفَانِ عَنْتَهُمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ
وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ ﴿١٢١﴾﴾ (طه: ١٢١)

قال تعالى ﴿وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ فَنَسَىٰ وَلَمْ يُجِدْ لَهُ عَزْمًا ﴿١١٥﴾﴾ (طه: ١١٥)

هكذا كانت نتيجة المعصية. ولكن الله سبحانه وتعالى الذي خلق هذا
المخلوق، وركب فيه من الطبائع، ما تميل إلى جهة الطاعة، أو المعصية، إلى
الكفر أو الهداية، ركب فيه حب الشهوات، وركب فيه نسبية المعرفة والتذبذب
والمواربة، والاعتماد والتوكل، والصدق واليقين والتسرع والضعف - وغيرها
من الصفات المتقابلة حتى يكون إنساناً - يعطى حرية الإرادة والاختيار ويكرم
بالفعل، ثم يوضح له المنهج ويحاسب عليه، فإذا أن يستمر في طريق الغواية أو
أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى.

٦. طور البرهان والتوبة

عرف آدم وحواء أن إبليس قد غرر بهما فشعرا بما اقترفا من إثم ومعصية
وندما أشد الندم على فعلتهما، كان أن أمامهما الطاعة، واقترفا المعصية - وكان
أمامهما الخير واقترفا الشر - وكان أمامهما الحلال واتجهها إلى الحرام وكان

الخطاب من آدم وحواء لله سبحانه وتعالى ﴿قَالَ رَبُّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ ﴿٢٣﴾ ﴿الأعراف: ٢٣﴾

﴿فَلَقَىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَتٍ فَلَبَّ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ النَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ ﴿٢٧﴾ ﴿البقرة: ٣٧﴾

﴿ثُمَّ أَجْنَبَهُ رَبُّهُ فَقَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ﴾ ﴿١٢٢﴾ ﴿طه: ١٢٢﴾

أنه عصيان الغفلة وعدم الاستكبار وعدم الاستمرار، إنها التوبة مفتاح التراجع كانت ولا تزال نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان المخلوق الضعيف، وإذا كان لابد للخطأ من عقوبة فإن العقوبة كانت في الطور الأخير من حياة آدم وحواء عليهما السلام.

٧. طور الهبوط

لقد انتهت مرحلة النعيم الخالص، وبدأت مرحلة النعيم والشقاء، التعب والراحة ﴿قَالَ أَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ﴾ ﴿١٢٣﴾ ﴿طه: ١٢٣ : ١٢٤﴾

﴿قَالَ أَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ﴾ ﴿٢٤﴾ ﴿الأعراف: ٢٤ : ٢٥﴾

﴿قُلْنَا أَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ تَبَعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ ﴿٣٨﴾ ﴿البقرة: ٣٨﴾

كان هذا الهبوط، بعد هذا الإعداد، وكانت هذه التجربة ليقوم بمهمة الخلافة، إن الإنسان المكلف بهذه المهمة، المعد لها، من جهة تكوينه ومن جهة إعداد الأرض لتكون الحياة فيها سهلة ممهدة، وليقوم بدور الأمانة والإعمار وفق منهج الله سبحانه وتعالى ليبدأ فصل جديد بعد آدم وحواء هو فصل ذرية

آدم وكيف عرض القرآن الكريم لقصة خلقهم، وكيف فصل في صفاتهم وطبائعهم.

خلق الإنسان في عالم الشهادة

قال تعالى ﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ۝٧ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ ۝٨﴾ [السجدة ٧: ١٨]

لقد ذكر القرآن الكريم في كثير من الآيات خلق ذرية آدم عليه السلام وجاء علم الأجنة ليتطابق مع الحقائق العلمية في القرآن الكريم حول الخلق ومراحله.

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ ۖ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ ءَاتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنُكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ۝١٨٩﴾ [الأعراف: ١٨٩]

١. طور النطفة

قال تعالى:

﴿الزَّيْءُ نُطْفَةٍ مِّن مَّيِّ يُمْنَى ۝٣٧﴾ [القيامة: ٣٧]
﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٢﴾ [الإنسان: ٢]
﴿مِنْ نُّطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ ۝١٩﴾ [عبس: ١٩]
﴿ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ۝١٣﴾ [المؤمنون: ١٣]
﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ۝٤﴾ [النحل: ٤]
﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ۝١١﴾ [فاطر: ١١]

٢. طور العلقه

قال تعالى:

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ﴾ [غافر: ٦٧]
﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ
ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ﴾ [الحج: ٥]
﴿ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً﴾ [المؤمنون: ١٤]
﴿ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى﴾ (٣٨) [القيامة: ٣٨]

٣. طور تكوين المضغة:

يقول تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ
ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ﴾ [الحج: ٥]
﴿ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا
فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَبَارَكُ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ (١٤)
[المؤمنون: ١٤]

٤. طور تكوين العظام:

العظام هي المرحلة التي تعي تكوين الكتل البدنية وتنتهي هذه المرحلة بتحويل الكتل البدنية إلى عظام، ثم إلى عضلات تكسو العظام

﴿فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا﴾ [المؤمنون: ١٤]

كما وردت في سورة البقرة (١٥٩) - والقيامة (٣، ٤)

٥. طور تكون اللحم:

اللحم هو المرحلة التي تلي تكوين العظام الغضروفية والغشائية ووصف اللحم هو أهم ما يميز هذه المرحلة من مراحل خلق ونمو الجنين قال تعالى: ﴿فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا﴾ [المؤمنون: ١٤]

٦. طور التسوية:

وهي المرحلة التي تلي وضع الأسس لبناء جميع الأعضاء الداخلية لجسم الجنين - وقد جاء لفظ (التصوير) (والتسوية) في عدة آيات قرآنية يقول تعالى:

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ﴾ [الأعراف: ١١]

يَتَأْتِيهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ﴿٦﴾ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ﴿٧﴾ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ ﴿٨﴾ [الأنفطار: ٦، ٨]

كما ذكرت في سورة التغابن (٣) والحشر (٢٤) وآل عمران (٦)، والقيامة (٣، ٤) وص ٧٢ والسجدة (٩).

وتحديد جنس الجنين يتحدد على ثلاث مستويات مستوى الغيب، وهو قدر الله تعالى في اللوح المحفوظ وهو في عالم الذر أي قبل مولد الإنسان.

مستوى الصبغيات وهو في الحيوان المنوي الذي يلتقي البويضة حسب ما فصلته كتب علم الأجنة ومستوى الأنسجة وهو في نهاية الأسبوع الرحمي العاشر.

وقد أفرد عالم الأجنة الكندي (كيث مور) في كتابة علم الأجنة فصلاً بعنوان (علم الأجنة والإسلام) وربط بين قوله تعالى:

قُلْ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرُهُ ﴿١٧﴾ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ﴿١٨﴾ مِنْ نُّطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ ﴿١٩﴾ [عبس: ١٧، ١٩]

إن لفظ قدّرة -عمل كل الصفات الوراثية التي- ستظهر في الأجيال
اللاحقة.

٧. مرحلة النفخ

قال تعالى: ﴿ثُمَّ سَوَّيْنَاهُ وَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا﴾ [السجدة: ٩]

وقال تعالى: ﴿فَإِذَا سَوَّيْنَاهُ وَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ﴾ (٧٢) [ص: ١٧٢]

والروح نفخة آلهية اختص الله بها آدم وذرية من بعده

﴿وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا﴾ [التحریم: ١٢]

﴿وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا﴾ [الأنبياء: ٩١]

ولن نتطرق إلى معاني الروح الأخرى التي وردت في القرآن الكريم
وتفعيلها وما يهمنا في بحثنا هو الجزء المتعلق بالإنسان والذي كرم به الإنسان.

﴿ثُمَّ جَعَلْنَا نَسْلَهُ مِنْ سُُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ﴾ (٨) ﴿ثُمَّ سَوَّيْنَاهُ وَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا﴾

[السجدة: ٨٩]

أما عن حقيقة الروح فيأتي الجواب القاطع من الله سبحانه وتعالى

﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾

(٨٥) [الإسراء: ٨٥]

ولو كان هناك خيراً للوقوف على حقيقة الروح للإنسان لاطلع الله
الإنسان عليها، أو أن هذا جزء من السر الذي يتحدى الله به البشر يبقى غيباً لا
يستطيع أحد الوصول إليه.

والروح تغادر الإنسان في حالتين وضحهما الله سبحانه وتعالى:

﴿ اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فِيمَا ضَرَفَ اللَّهُ
عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأَخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾
[الزمر: ٤٢].

فالحالة الأولى الموت، والحالة الثانية النوم وفي الحالة الأولى رجعة فيها أما
الثانية ففيها الرجوع كما بينت الآيات إلى أجل مسمى.

غائية الخلق

الغاية من الخلق

يضع الإنسان لنفسه أهدافاً من الخلق، وتتشعب الأهداف ويتعارض بها بنو البشر، والناس ينقسمون في أهدافهم بين أهداف دنيوية بحتة، وبين أهداف دينية تحصر الدين في إطار الشعائر التعبدية، وتخلي مسؤولية الله سبحانه وتعالى عن مراقبته في شعاب الحياة، كما يحدث من فصل بين الدين والحياة، وبين انقطاع للعبادة دونما هدف من إعمار الأرض والقيام بشرط الخلافة والاستخلاف فيها هناك نص صغير في القرآن الكريم يحدد غائية الخلق يقول الحق سبحانه وتعالى ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (٥١) ﴿مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُوا﴾ (٥٧) ﴿الذاريات: ٥٧﴾

إن الوظيفة التي تربط الإنسان بناموس الوجود هي العبادة لله أن يكون هناك رب وأن يكون هناك عبد، وهذا لا يتناقض مع حركة الإنسان في الكون، واكتشاف نواميسه، بل إن الآيات القرآنية توسع مفهوم العبادة، بعد تصحيح النية وموافقة شرع الله، لتشمل عمارة الأرض والقيام بالواجب تجاهها من كشف عن سنن الله فيها، وإعمال العقل في إسعاد البشرية، وأن يكون للحضارة غاية وهدف، وأن تكون السعادة بمفهومها الشامل هدفاً من الأهداف التي يسعى الإنسان لتحقيقها.

أن حرية الاختيار هي أصل لتكريم الإنسان، كما أنها عدل في إقامة الثواب والعقاب، أما الفطرة في أصلها، فهي سليمة في الارتباط مع عقيدة

التوحيد يقول تعالى: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (٣٠)
 الروم: ٣٠ ويقول تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ﴾ (١٧٢) [الأعراف: ١٧٢]

لنقف هنا عند نقطتين الأولى مفهوم الفطرة ولعل أدق مفهوم لها (هو ميل الإنسان لتقبل الحق)، والحق هنا هو حقيقة الله وانعكاساته على سلوك الإنسان وعلاقتها به،

أما ظلال الآية ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ...﴾ لكي نقرب المعنى - فلو أخذنا كمية من الحبر الأزرق تعادل ٢ / ١ جالون وغمسناها في برميل من الماء فسيكون لون الماء أزرق، وإذا زدنا كمية الماء بقيت الذرات فيه، وقد لا يظهر لونها وهكذا كلما زدنا كمية الماء، خف اللون ولكن بقيت الذرات، إنها في عالم الذر والغيب شهادة كتبها الله مرتبطة بالفطرة أن الله هو الخالق والرب الذي يعبد والانحراف الفطرة عن مسارها أمر ممكن لأنه مرتبط بعد العقل وتمكنه بحرية الاختيار، ومن هنا تأتي مهمة الرسل تبعاً في تصحيح الانحراف الذي يصيب الفطرة ويرجعها إلى مسارها الصحيح.

لقد أصابت وسوسة الشيطان جانباً من حرية آدم في الطاعة والمعصية مزينة بالخلود وشهوة الاستمرار، ولكنها تدلنا على أن خطاب الله لآدم كان لبشر يتمتع بهذه الحرية المرتبطة بالاختيار والتكليف، ولذلك مارس آدم كامل حريته واستجاب للجانب المركب فيه من الشهوة، وهذا النموذج يمثل لما كان وسيكون عليه النموذج الإنساني منذ أن خلق الله آدم إلى أن يرث الله الأرض وما عليها.

إذن كان خلق الإنسان مختلفاً عن خلق الملائكة التي خلقت تكويناً للطاعة أما الإنسان فقد خلق تشريعاً للطاعة يقول تعالى: ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ

أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَبِيحًا بَصِيرًا ﴿٢٠﴾ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴿٢١﴾

[[الإنسان ٢: ٢٠]]

إن الحرية صفة أساسية في خلق الإنسان، والله هو الذي وضع هذه الخاصية فيه، وأي سلب لهذه الحرية أو تقييد لها أو اعتداء عليها يمثل اعتداءً على جانب أساس في شخصية الإنسان والحديث في موضوع الحرية طويل، ولقد عرض القرآن الكريم لنماذج من الحوار حتى يتباين وجهة نظر الكافرين وعلى رأسهم فرعون، ومن قبله حجج إبليس في موضوع الهداية والضلال وبين القرآن أن حرية الاختيار تشريعاً لا تكويناً هي أساس في منهج الله في التعامل مع أخص خصائص الغائية من الخلق وهي توحيد الله وعبادته.

ولعلّ هذا أيضاً يقودنا إلى التذكير بأن إقامة الحجة مع البشر من خلال عرض منهج الله الذي جاء به الرسل عرضاً دون إكراه أو جبر أو قسر أو قهر هو الأساس في القناعة لهذا المنهج، ومن هنا عندما كانت الفتوحات الإسلامية — وما أثير حولها من إجبار الناس بالسيف على دخول الإسلام — لم يكن هناك فهم دقيق لمجرباتها.

لقد كانت الفتوحات موجهة للطبقة المتألهة التي جثمت على صدور الناس ومنعتهم من التنفس بحرية، وكانت مقاومة هذه الطبقة شرسة للإسلام، وعندما أزيحت هذه الطبقة وعرض الإسلام على الناس تركوا وحرية اختيارهم وطبقت آية ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾، إذ لا بد من عرض المنهج السليم وتبيان حقيقته وبعدها ﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ﴾ ﴿فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ﴾ ﴿لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ﴾

﴿ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ ءَاسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ

﴿ ٢٠ ﴾ [[آل عمران ٢٠: ٢٠]]

﴿وَاطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَّغُ الْمُبِينُ

﴿٩٢﴾ المائدة: ٩٢

﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ﴾ [التكوير: ٥٧]

﴿وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَّغُ الْمُبِينُ﴾ [النور: ٥٤]

فَنُؤَلِّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ ﴿٥٤﴾ وَذَكَرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ نَتَفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٥﴾

[الذاريات: ٥٤، ٥٥]

إن الذي يتولى حساب الناس، ويقرر أين سيكونوا في جنة أو نار هو الله سبحانه وتعالى والإنسان يمارس حريته في الاختيار بين الكفر والإيمان ﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفِرْ﴾ [الكهف: ٢٩]

﴿قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا﴾ ﴿٨٤﴾ [الإسراء: ٨٤]

كَلَّا إِنَّهُمْ تَذَكُّرٌ ﴿٥٤﴾ فَمَنْ شَاءَ ذَكَّرُوهُ ﴿٥٥﴾ [المائدة: ٥٤، ٥٥]

﴿إِنَّ هَذِهِ تَذَكُّرٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا﴾ ﴿٢٩﴾ [الإنسان: ٢٩]

﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾ ﴿٢٧﴾ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ ﴿٢٨﴾ [التكوير: ٢٧، ٢٨]

﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغْتِرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٣﴾﴾ [الأنفال: ٥٣]

إن المجالات التي تقع تحت حرية الإرادة الإنسانية كثيرة وأهمها اختيار المبدأ الذي يؤدي إلى تزكية النفس وإصلاحها ويعبر عنها القرآن الكريم باختيار وجه الله ﴿فَتَاتِ ذَا الْقُرْنَيْنِ حَقَّهُ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ ﴿٣٨﴾ [الروم: ٣٨]، وإن ذلك يدخل لاحقاً في إطار ما يطلق عليه تزكية النفس وإعدادها للاستقامة على منهج الله، ومنها اختيار الزوج أو الزوجة واختيار استمرارية الحياة فيما بينهما، واختيار مبدأ الإعداد للجهد والدفاع عن المنهج والأرض والمال والنفس، ومنها الاختيارات في المجالات

السلبية كاختيار طريق الشر والفجور، والفساد، والخداع، والخيانة والضلال والكفر والكيد والسوء.

ولتوضيح العلاقة بين إرادة الإنسان وإرادة الله فإن مشيئة الله سابقة لإرادة الإنسان، وإرادة الله تسمح للإنسان أن ينفذ إلى وجهته التي يريد.

﴿وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كَتَبْنَا مُوَجَلًّا وَمَنْ يُرَدُّ ثَوَابَ الدُّنْيَا نَوْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرَدُّ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نَوْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ﴾ (١٤٥) ﴿ال عمران: ١٤٥﴾
﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَلَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ﴾ (١٥) ﴿هود: ١٥﴾

﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا﴾ (١٨) ﴿الإسراء: ١٨﴾

﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ﴾ (٢٠) ﴿الشورى: ٢٠﴾

إن العبادات تسير في نفس اتجاه الإرادة الحرة للإنسان، فالصلاة حرية التواصل مع الله فردياً ومع البشر جماعياً، والصوم حرية التواصل مع الله فردياً وحرية تقاسم حرمان الجسد مع سائر المحرومين - والزكاة حرية تشارك ثروة الله مع جميع عباده، فالملك والملكية والمال في الإسلام كله يتداوله البشر فيما بينهم متكافئين متعاونين ومتكافلين.

والحج هو حرية التواصل مع سائر المسلمين، والالتزام بالأركان لا يستقيم إلا باعتباره التزاماً اختيارياً وأداء سلوكياً.

وإيمان الإنسان بالله وعي الحرية الذاتية اللانهاية.

والإيمان برسوله وعي لكيفية تحقيق هذه الحرية بالطريقة الأقوم.

والإيمان بالملائكة إيمان بكائنات غير منظورة، وما هو منظور من الكون ليس بشيء مما هو غير منظور.

والإيمان بالرسول هو إيمان بحرية النظر والاعتبار لتجربة الإنسان التاريخية حرية الوعي الماضي للنظر للمستقبل.

والإيمان بالقضاء خيره وشره هو حرية وعي الإنسان لاحتمالات الخير والشر لينصرف إلى الأولى ويتعدى عن الثانية.

أن طاعة الناس لله هي طاعة في رحاب حريتهم، باقتناع لا بإكراه وهذه تؤدي إلى تطور العلاقة بين الإنسان والإنسان، لأن مجتمع المحبة هو مجتمع التعاون والتصادق والاستقامة والأمان والاستقرار هناك فهم لدى بعض المفسرين لقوله تعالى ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ (البغوي وابن كثير ج ٦ ص ٦٢ - إن المقصود بها هو الحرية وذلك أن جميع الكائنات اختاروا الطاعة المطلقة المرتبطة بالثواب بينما الإنسان وحده اختار الطاعة المرتبطة بالثواب والعقاب، أي بحرية الاختيار، أن طبيعة الإنسان عند ولادته هي طبيعة الفطرة - المرتبطة بقبول الحق - وهي في الأصل ليست فطرة أثيمة أي أنها تولد وعليها إثم الخطيئة، لأن الخطيئة التي اقترفها آدم هي خطيئة فرد وليست خطيئة الإنسان من حيث كونه إنسان، وعفو الله عن آدم يعني أن هذا هو المنهج الذي فضله الله للإنسان.

ولكن إرادة الإنسان أمام إرادة الله تبقى مقيدة أمام المطلق إذا تعارضت مع إرادة الله أما إذا لم تتعارض فإنها تبقى حرة في القصد والتنفيذ.

ففي الحالة الأولى نرى الله يشير إلى ذلك بقوله تعالى ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُنِيرَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾ (التوبة: ٣٢)

﴿وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ﴾ (الأنبياء: ٧٠)

﴿كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ﴾ (٢٢)

(الحج: ٢٢)

أما الهداية فهي حجة الله تعالى على خلقه يوم القيامة - لأن الهداية تقع تحت دائرة الحرية الإنسانية - وهي قرار إنساني ﴿قَالَ أَهِيْطًا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى﴾ (طه: ١٢٣: ١٢٤)

ونسبت الهداية إلى الإنسان ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مِّنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (المائدة: ١٠٥) ﴿قُلْ يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَ كُفْرًا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ عَلَىٰ آلِهَتِهِمْ وَلَهُمْ آهَاتٌ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَوَيْلٌ لِلنَّاسِ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ (يونس: ١٠٨)

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ﴾ (الزمر: ٤١)

﴿وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَءَانَّهُمْ وَقَوْهُمْ﴾ (محمد: ١٧)

﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾ (العنكبوت: ٦٩)

فالهداية مرتبطة بالإرادة والبحث والمجاهدة - وكان تيسيرها للإنسان (فليسره ليسرى) وإذا اختار الطرق الآخر (فسنيسره للعسرى)، ولعل إتباع رسل الله، والاعتصام بحبل الله، والإيمان، والجهد وطاعة الرسل كلها مقدمات تؤدي إلى النتائج المطلوبة وهي الهداية.

أما الضلالة وهي الشق الآخر المرتبطة بجزية الإرادة فتأتي من موالاته الشيطان والإسراف والكذب والخيانة والظلم وعدم استخدام العقول في اتجاهها الصحيح والفسق.

ومن هنا كانت صفات الفئة الأولى في القرآن الكريم الفئة التي اهتمت بأنهم استجابوا لله، وزكوا أنفسهم، وهم حزب الله والفئة المنيبة، والمؤمنة، المفلحة، والعالمين، والمسلمين والمتقين والصادقين، وأصحاب اليمين، والفائزين، والمتوسمين وأولياء الرحمن، وعباد الرحمن، والموقنين، والصادقين، والمقربين والصالحين والمهتدين والحسنين والعاقلين والصابرين وأولي الأبواب والمتطهرين، والقانتين، وأولي الأبصار، والمستغفرين والшаكرين، والمتوكلين، والأبرار، والمقسطين، وأصحاب الجنة، وأهل الفقه، والراشدين والطيبين، والخاشعين والمخبتين والأوابين.

أما النوع الثاني وهم حزب الشيطان، والفئة المدبرة والخراصون والكافرون والكاذبون والضالون والفاسقون والمنافقون والخاسرون والمستكبرون والفاجرون والجاهلون، وأولياء الشيطان والمسرفون، والمجرمون والمدبرون، وأصحاب الشمال، والغاؤون وجنود إبليس والمجرمون والمفسدون، والسفهاء والمشركون، والمعتدون، والمفترون، والماكرون، والجاحدون وأصحاب السعير، والغافلون، وأصحاب النار، والساهون والطاغون والخبيثون والمرتابون والمبلسون والكالحون وكما ذكرنا فإن العلاقة التبادلية بين النفس الإنسانية يمكن أن تتغير، فالنفس الأولى يمكن أن تتحول إلى الثانية والعكس يمكن أن يحدث، وباب التوبة مفتوح للإنسان مادام في هذه الحياة الدنيا.

أن مشيئة الإنسان في الهداية والعبادة ومشيئته في الكسب ومشيئته في الحياة الزوجية ومشيئته في الطعام ومشيئته في التصرف بالأموال والعمل والاختيار كلها واردة، أي أن دائرة المشيئة تشمل أساسيات الإنسان التي من خلالها يؤدي دوره في الحياة، فهو يتزوج، ويأكل، ويعمل، ويهتدي ويعبد، ويتصرف بنتاج عمله، حتى تستقيم حياته على ظهر هذه الأرض.

إن الإنسان الذي اختار طريق الهداية ينعكس هذا المنهج وهذا الاختيار على سلوكه ومن هذه الانعكاسات والصفات التراحيم، والإنابة، وإتباع الحق، وعدم تقديم الرأي على حكم الله، موالاة المؤمنين، عدم الخوف من الأعداء، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد وعدم موالاة الكافرين والأيتار والتناجي بالبر، وعدم الارتياح والشك، والتحقق قبل إصدار الأحكام، الوفاء بالعهد، والصبر ابتغاء مرضات الله تعالى والوفاء بالعهد والاستجابة لأوامر الله سبحانه وتعالى والصبر ابتغاء مرضات الله، والسكينة والطمأنينة، والإنفاق في سبيل الله والتوكل على الله والتواضع والترفع عن الرد على السفهاء، والدعاء الدائم إلى الله بالنجاة من العذاب، والاعتدال بالإنفاق، واجتناب الشرك بالله تعالى، عدم شهادة الزور، والتفكر والاعتبار بآيات الله سبحانه وتعالى، والدعاء إلى الله بالذرية الصالحة والقيام بالعبادات كما أمر الله والإيمان بالغيب والمسارة في فعل الخيرات واجتناب الكبائر والآثام، وقد وردت هذه الصفات في آيات كتاب الله العزيز، أما الذين اختاروا طريق الباطل والضلال، فلهم ممارساتهم الاعتقادية والسلوكية ومنها:

إتباع الباطل، وإتباع الهوى، الإجرام، الاعتراض على الله سبحانه وتعالى، الإعراض عن الحق، الإفساد في الأرض البخل، الترف، التفرقة والاختلاف، التكبر، الجهل، حب الدنيا، الذل، السخرية بدين الله، الضلال، الطغيان، العداوة للمؤمنين، العناد في الباطل، الغرور، الغفلة عن الحق، الفجور، الفسق كتمان العلم التكذيب لآيات الله، الكيد للمؤمنين، معصية الله ورسوله، المكر بالمؤمنين، نقض العهود، نكران النعم، النميمة، البغض للمؤمنين، التذبذب وفق مصالحهم، التظاهر بالإيمان، الرياء، الشماتة بالمؤمنين، الغيظ على المؤمنين الكسل عند القيام بالعبادات، مرض القلب،

ابتغاء الفتنة، الأمر بالمنكر، تحكيم غير شرع الله، التخلي عن الجماعة،
التخلي عن الجهاد، حلف اليمين الكاذبة، موالاة الكافرين، وهؤلاء
وصفهم القرآن الكريم بأنهم أكثر الناس - فأكثرهم لا يؤمنون، ولا يعقلون
وفاسقون، ولا يعلمون، وللحق كارهون، وكافرون، وغافلون ومشركون،
ولا يشكرون، ويجهلون، ويتبعون الظن، ومعرضون وضالون. وهذا يدعونا
إلى التفكير في كلمة (أكثر) في القرآن الكريم ودلالاتها. وهكذا يتأكد لنا أن
غاية الخلق مرتبطة بعبادة الله سبحانه وتعالى، وأن مفتاحها هو حرية
الاختيار.

الإنسان والفطرة

تفاوتت آراء الفلاسفة والعلماء في موضوع الفطرة منذ القديم فقد رأى سقراط مثلاً أن الناس جميعاً أخيار بالطبع ثم يصيرون أشراراً بمجالسة أهل الشر والميل إلى الشهوات الرديئة، ولعلّ السؤال الذي يطرح نفسه إذا كان الناس جميعاً أخياراً بالطبع فمن هم الأشرار الذي يجالسونهم ومن أين جاء وهم ليسوا منهم فإذا كانوا منهم فالحكم على الجميع بأنهم أخيار بجانب للسداد، وإن كانوا أخياراً بالطبع فكيف يميلون إلى الشرور والشهوات الرديئة فميلهم إلى الشر مؤذن بأن فيهم استعداداً للشر وإذا فهم ليسوا أخياراً بطبعهم.

يقول تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْوُجُوهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ﴾ (الروم: ٢٢)

والألوان هي الضروب والأصناف فكما أن الناس فيهم الأبيض والأسود والمتوسط بين اللونين وفيهم القوي والضعيف، والطويل والقصير والديميم والوسيم والذكي والغبي، ومن خلقت أخلاقه في سماء الكمال ومن هبطت سجايه في هوة الانحلال، ومنهم ذوو القلوب النقية والشيم المرضية، ومنهم أصحاب العقائد السليمة والأفعال الكريمة وأولوا العقائد السقيمة والأفعال الذميمة، فالناس ليسوا خيرين فقط، أو شريرين فقط، بل خلق النوعين على افتراق وامتزاج والصنفين على استقلال واتحاد - وكل يميل إلى نوعه ويطمئن إلى صنفه، وفي حديث الرسول -صلى الله عليه وسلم- (الأرواح جنود مجنّدة،

ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف)، فالخير يجب الأخيار ويميل إليهم والشرير يجب الأشرار ويميل إليهم.

ولو كان الناس أخياراً بالطبع ما عرف الشر، وما امتلأت الدنيا بالأشرار، بل كانت مقاماً كريماً، وجنةً ونعيماً - فإذا كان الناس أخياراً بالطبع وانتقلوا إلى الشر بالتعليم فمن علمهم فإذا كان غيرهم علمهم فهو شرير بطبعه، إذن ليس كل الناس أخياراً بالطبع - وإن كانوا تعلموا الشر من أنفسهم، فهم أميل إليه، وإن كان عنصر الشر أطفى من عنصر الخير، مالوا إلى الشر والأشرار.

ومنهم أي الفلاسفة كأفلاطون من قالوا إن الناس مطبوعين على الشر - وإنما يصيرون أخياراً بالتأديب والتعليم، إلا أن فيهم من هو في غاية الشر لا يصلحه التأديب، ومنهم ليس في غاية الشر، فيمكن أن ينتقل من الشر إلى الخير بالتأديب من الصبا وبمجالسة الأخيار وأهل الفضل.

إن الطبع هو ما ركب في الإنسان وخلق عليه من الأخلاق التي لا يزايلها من الخير والشر، فمن يحاول أن يغير الطباع يحاول أن يغير خصائص الأشياء التي كونها الله عليه، إن الذي يستطيع أن يغير طبيعة الأشياء هو من أعطاه الخاصية فقط، فهو الذي يسلب من النار احتراقها - وأبقى فيها إشراقها، والإنسان إذا تنهى في الاعتقاد بالباطل واتبع هواه غير ملتفت إلى حق أو رأي واستحسن المعاصي فكان كمن طبع الله على عقله وقلبه، ودخل في الغفلة والبعد عن المنهج، وأصبح بينه وبين الحق ستار وحجاب ﴿ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴾ (محمد: ٢٤) وفي حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (مثل ما بعثني الله من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاً فكان منها نقية قبلت الماء، فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجاديب استلت الماء فنصح الله بها الناس

فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب مثلها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء صولاً تنبت كلاً).

إن النوع الأول من الأرض يتنفع بالمطر فيحيا بعد أن كان ميتاً وينبت الكلاً فيتنفع به الإنسان والحيوان.

وكذلك النوع الأول من الناس يبلغه الهدى والعلم فيحفظه فيحيا به قلبه ويعمل به ويعلمه غيره فينفع ويتنفع.

والنوع الثاني من الأرض ما لا يقبل الانتفاع في نفسه لكن فيه فائدة وهي إمساك لغيره فيتنفع به الناس والدواب وهؤلاء من يحفظون العلم ولكن ليس لديهم اجتهاد في الطاعة فهؤلاء نفخوا غيرهم ولم يتنفعوا هم، وهؤلاء كمثل السراج الذي يضيء للناس ويحرق نفسه. أما النوع الثالث فهي القيعان التي لا تمسك الماء ولا تنبت الكلاً فهي لا تنتفع بالماء ولا تمسكه ليتنفع به غيرها.

وذلك مثل الشرير الذي لا يحوله عن طبعه علم ولا تعليم ولا وعظ ولا تبشير ولا تحذير فليس له قلب حافظ ولا فهم واع، فإذا سمع العلم لا يتنفع به ولا يحفظه لنفع غيره. فإذا كان كل الناس أشراراً بالطبع ويتقلون إلى الخير بالتعليم فمن علمهم - فإن كان غيرهم علمهم فهو خير بطبيعته وعلى ذلك ليس كل الناس أشراراً بالطبع وإن كان فيهم مع هذا الميل ميل آخر إلى الشر إلا أن الأول غالب يكونوا أخياراً بالطبع.

أما رأي كانت الألماني وآخرين فإن الطفل منذ ولادته إلى سن محدودة ليس له حياة أدبية فلا تتسبب فطرته إلى الخير ولا إلى الشر لأنه لا يعقل ما يفعل فهم لا ينكرون الوساطة بين الخير والشر.

إن الأطفال ليسوا في قبول الأخلاق على نمط واحد، وهناك فرق بين المؤاخذة على العمل، والعمل نفسه، فإن المؤاخذة منوطة بالعقل وجداً وفقداً،

والعمل ينظر إليه بحسب ما يترتب عليه وكون الطفل لا يعقل ما يفعل لا يمنع أيضاً أن فيه استعداداً للخير والشر على حد سواء، أو ميلاً لأحدهما أو طبعاً عليه.

أن وصول النفس نهايتها في الشر واستفحال أمره وعدم الاستعداد لقبول الخير، إنما يكون في الأمم التي لا تقبل الخير فرادى أو جماعات وفي سورة هود خطاب إلى نوح عليه السلام ﴿لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ ءَامَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ (هود: ٣٦)

ولذلك عندما دعا عليهم كان متاكداً من واقعهم ﴿وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا﴾ (٢٦) إِنَّكَ إِن تَذَرَهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا (٢٧) ﴿[نوح: ٢٦، ٢٧]. هذا الخطاب مختلف تماماً عن جواب نبي الرحمة (محمد) -صلى الله عليه وسلم- عندما رجع من الطائف وأذاه قومه واستعد ملك الجبال أن يطبق عليهم الأخشبين فقال (إنما أرجو أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله سبحانه وتعالى).

هناك قصص في القرآن الكريم تشير إلى أن النفس مهما تم إعطائها من الحجج والتوسلات أو البراهين ستبقى كما هي. فابن نوح عليه السلام لم تنفع توسلات أبيه لكي ينقذ نفسه من الغرق، وبقي مصراً على موقفه إلى أن قال له الله سبحانه وتعالى ﴿إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ﴾ (هود: ٤٦) والغلام الذي قتله الخضر عليه السلام أثناء مرافقته لموسى عليه السلام فإنه يعلم بعلم الله أنه سيرهق والديه طغياناً وكفراً، أما يحيى عليه السلام فقد كان نقياً وأتاه الله الحكيم صبيّاً، وبشر الله إبراهيم عليه السلام بإسحق نبياً، وعيسى منذ ولادته (كان مباركاً).

وهناك رأي جالينوس أن من الناس من هو خير بالطبع وهم قليلون وليس يتقل هؤلاء إلى الشر، ومنهم من هو متوسط بين هؤلاء، وهؤلاء

يتقلون بمصاحبة الأخيار ومواعظهم إلى الخير، وقد يتقلون بمخالطة أهل الشر وإغوائهم إلى الشر، وهذا رأي فيه من المعقولية الشيء الكثير وسيوضح أكثر عند مناقشتنا لرأي الإسلام في موضوع الفطرة.

أما فلاسفة الشرق فقد تباينت أيضاً آراؤهم في موضوع الفطرة فمنهم من قال أن في الفطرة استعداداً لقبول ما يطرأ عليها من خيراً وشر وكلما قربت من أحدهما بعدت من الآخر قال بذلك الغزالي وابن خلدون والراغب الأصفهاني اعتماداً على قوله تعالى ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾ (الإنسان: ٣) وقوله تعالى ﴿وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾ (البدر: ١٠) أي بينا له طريق الخير وطريق الشر، وفي ذلك يقول الغزالي اعتماداً على حديث الرسول -صلى الله عليه وسلم- أن كل مولود يولد على الفطرة وإنما أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، أي بالاعتبار والألفة تكتسب الرذائل وكما أن البدن لا يخلق كاملاً إنما يقوى بالنشوء والتربية وبالغذاء، فكذلك النفس تخلق ناقصة قابلة للكمال وتكتمل بالتربية وتهذيب الأخلاق والتغذية بالعلم والصبي أمانة عند والديه، وقلبه جوهرة نفيسة غالية وهو قابل لما ينقش عليها. والصبي إنما تحفظ أخلاقه بحسن التأديب وكذلك ابن خلدون فقد قال أن النفس إذا كانت على الفطرة الأولى، كانت منهيّة لقبول ما يرد عليها وينطبع فيها من خير وشر، وبقدر ما ثبت لها من أحد الخلقين بعد عن الآخر ويصعب عليها اكتسابه فصاحب الخبر إذا سبقت إلى نفسه عادات الخير وحصلت لها ملكته بعد عن الشر وصعب عليه طريقه، وكذا صاحب الشر إذا سبقت إليه أيضاً عاداته.

وقد ركز ابن خلدون على حديث الرسول -صلى الله عليه وسلم- (كل مولود يولد على الفطرة...) ويقول إن النفس إذا كانت على الفطرة الأولى كانت متهيّئة لقبول ما يرد إليها وينطبع فيها من خير أو شر، وبقدر ما ثبت لها من أحد الخلقين ابتعدت عن الآخر،

ويقول الشيخ محمد عبده أن فعل الخير يرتاح إليه الإنسان ويراه بعين الرضا وأما الشر فإنه يعرض نفسه لأسباب ليست من طبيعتها ولا من مقتضى فطرتها. ولكن الأنفس ﴿وَأَحْضَرْتَ الْأَنْفُسَ الشُّحَّ﴾ [النساء: ١٢٨] - ولكن ﴿وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [التغابن: ١٦]. وقد وصف الله سبحانه وتعالى غير المؤمنين بأنهم ﴿أَشِحَّةٌ عَلَى الْخَيْرِ﴾ [الأحزاب: ١١٩]

أي يمنعون المعونة عن المؤمنين إن القول بأن الإنسان أقرب إلى الخير قول فيه نظر والقرآن الكريم يتحدث ﴿وَلَنْ تُطِيعَ أَكْثَرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ﴾ [الأنعام: ١١٦] ﴿وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ [يوسف: ١٠٣] ﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَأَبَكَ اللَّهُ كَانَ بَعِيدًا بَصِيرًا﴾ [فاطر: ٤٥] والله عندما احتجت الملائكة بأن الناس سيفسدون في الأرض قال لهم ﴿إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ أي سيكون منهم المفسد والمصلح.

وعندما عرضت الأمانة على السموات والأرض والجبال أبين أن يحملها واشفقن منها ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ [الأحزاب: ٧٢].

أن ضخامة الأمانة وضخامة التكليف والعلم بمقتضياتها جعلت الأجرام السماوية تأبى حملها، أما الإنسان فقد وجد الله فيه الاستعداد الفطري لجاني الخير والشر، وفيه القوى المتنازعة والقوة العاقلة فهذه القوى في تصارع دائم، وأيهما تغلب كانت أخلاقه وسلوكياته وتصرفاته وأعماله.

أن الأمانة وهي التكليف هي النبراس الذي أضاء للإنسان ما يعمل وما لا يعمل، ما يرضى وما يغضب، وهي أمانة الوسع واليسر والأخذ بسعادة الدارين.

أما الإمام علي بن أبي طالب فيرى أن الناس يختلفون في جبلتهم
اختلاف معادن الأرض، فقطعة خصبه، وأخرى سبخه وجدبه، وبينهما
مراتب لا تحد ولا تعدّ حيث يقول (أما فرّق بينهم مبادئ طينهم - أي
عناصر تكوينهم وذلك أنهم كانوا فلقاً من سبخ أرض وعذبها، وحزن
تربة وسهلها، فهم على حساب قرب أرضهم يتقاربون، وعلى قدر
اختلافها يتفاوتون، فتأم الرواء ناقص العقل، ومادّ القامة قصير الهمة،
وزاكى العمل قبيح المنظر، وقريب القعر بعيد السبر، ومعروف الضريبة،
منكر الحليبه، وتائه القلب متفرق اللب، وطلق اللسان - جديد الجنان)
والرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول (إن الله تعالى خلق آدم من قبضة
قبضها من جميع الأرض - فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم
الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك، والسهل والحزن الطيب والخبيث
وبين ذلك...) فمن الناس من طبع على الخير، ومنهم من طبع على الشر،
ومنهم من جبل على الأمرين وهو إلى الخير أميل، ومنهم من جبل على
الأمرين وهو إلى الشر الصق ومنهم من عنده الأمران مستويان.

والإنسان قبل أن يولد يقدر عمله ورزقه، وأجله، وسعادته وشقاوته
والسعادة أو الشقاوة منوطة بالعمل الذي يسر له، فمن كتبت له السعادة
هيئت له أسبابها، ويسرت له الأعمال التي تؤهلها لها ومن قدرت له
الشقاوة هيئت له وسائلها، وجمحت به آماله فقبحت أعماله - وساء حاله
ومآله.

ففي الحديث المتفق عليه يقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - (أن
أحدكم يُجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفه، ثم يكون علقه مثل
ذلك، ثم يكون نطفة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكاً، ويؤمر بأربع كلمات
ويقال له (اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح،

فإن الرجل منكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة..).

وقوله أيضاً في حديث طويل (اعملوا فكل ميسر لما خلق له - أما من كان من أهل السعادة فيصير لعمل أهل السعادة وأما من كان من أهل الشقاء فيصير لعمل أهل الشقاء، ثم قرأ قوله تعالى ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَانْفَكَّى ۖ ﴿٥﴾ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ۖ ﴿٦﴾ فَسَنِيَرُهُ لِلْيُسْرَى ۖ ﴿٧﴾ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى ۖ ﴿٨﴾ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى ۖ ﴿٩﴾ فَسَنِيَرُهُ لِلْعُسْرَى ۖ ﴿١٠﴾﴾ [البقرة: ١٠٠]. واليسرى الجنة، والعسرى النار.

إن الله يضع عقوبته في موضع لا تصح إلا فيه ويضع كرامته في موضع لا تصح إلا فيه والآية شملت ثلاثة أمور: الإعطاء، والتقوى، والتصديق.

ولكن ما هو موقع القضاء والقدر في أفعال العباد، هذا الأمر له بحث في غير هذا المكان وهو أمر يطول الشرح فيه، ولكن نقول أن القدر علم الله تعالى بما سيكون عليه أفعال العباد في أوقات معلومة عنده، وعلى صفات مخصوصة أرادها، لأنه هو الذي خلق هذا الإنسان من نطفة أمشاج يبتليه، والقضاء هو إيجاد هذه الأفعال وخلقها على حسب علم الله وإرادته السابقة خيراً كانت تلك الأفعال أم شراً. فالقدر علم سابق، والقضاء إيجاد لاحق أحدهما بمنزلة الأساس والثاني بمرحلة البناء.

والإنسان وما يصاب منه ثابت في علم الله قبل وجوده وقبل مصابه والأمر بهذه الكيفية ينعكس على الإنسان، فإذا أصابه أمر أو أخطأه لا يحزن على ما لم يدركه من خير، ولا يفرح فرحاً يسلمه إلى البطر والإعجاب، فالقدر والمنع هو لحكمة إلهية سامية فالمنع لمصلحة والمنع لمصلحة. والمؤمن بذلك يعيش عيشة مستقرة في إطار من الرضا ونطاق من الحب وشعار من التعاون

وبذلك تتهيأ الفرصة للعقل الرشيد والفكر السديد والرأي السليم والخلق العظيم والفعل القويم وبذلك تتقن الأعمال وتتحقق الآمال ويهنا العباد وترقى البلاد.

والمؤمن بأن كل شيء بقدر، وأن كل مقدور لا مفر منه، وأن الرذيلة لا تقدم، والفضيلة لا تؤخر، فلا الأولى تزيد رزقاً، ولا الآخرة تمنع خيراً، بل الأولى شرفي نفسها، والآخرة خير في ذاتها المؤمن الذي يعتقد ذلك يؤثر بلا ريب الفضيلة على الرذيلة فيتخذ من معركة الحياة السبيل الأمثل والخلق الأفضل ويتسلح بالعتاد الأكمل فالمؤمن ينبغي أن لا يكون إلا كريماً، وشجاعاً.

إن هذه العقيدة، عقيدة قوله تعالى في سورة آل عمران ﴿قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ﴾ [آل عمران: ١٥٤]

وقوله تعالى في سورة التوبة ﴿قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [التوبة: ٥١] هذه العقيدة عندما تمكنت في نفوس المؤمنين استطاعوا أن يفعلوا ما حار في تفسيره المؤرخون والمحللون في فترة زمنية قصيرة استطاعوا أن يهزموا فيها أعشى قوتين في ذلك الوقت الروم والأكاسرة، أن ما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه وما أخطئه ما كان يمكن أن يصيبه.

هناك سعيد، وأقل سعادة، وأسعد، وشقي، وأقل شقاوة وأشقى، وبعبارة أخرى هناك أسعد وأشقى ومترجح بين السعادة والشقاوة، فالأسعدون هم المفطورون على الخير والأشقون هم المجبولون على الشر، والمترجحون بين السعادة والشقاوة هم المترددون بين الخير والشر.

فالمفطورون على الخير هم قويوا اليقين، ربيعوا الإيمان إلى مستوى ليس للشيطان عليهم فيه سلطان، فلا يفكرون إلا في الخير، ولا يعملون إلا إياه، حباً

في الله وابتغاء رضوانه، وهنا لا يشعر الإنسان أن في عمل الخير كلفة، وهم المذكورون في قوله تعالى ﴿يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحْرِبٍ وَتَمَثِيلٍ وَجَفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَتٍ أَعْمَلُوا أَلْ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرُونَ﴾ (سبأ: ١٣) والشكر مصدره ثلاثة، القلب باستحضار النعمة واللسان بالثناء على المنعم والجوارح بقيامها بواجب المنعم - وقد جاء في حق إبراهيم عليه السلام ﴿شَاكِرًا لِّأَنْعَمِهِ﴾ (النحل: ١٢١)

وفي حق نوح ﴿إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا﴾ (الإسراء: ٣)

والرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يقول (أفلا أحب أن أكون عبداً شكوراً). وعندما نقرأ قوله تعالى وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٢﴾ (العصر: ١-٣) نجد أن الناس نوعان نوع خير، يتواصى بالحق والصبر ونوع شرير خاسر مبتعد عن ذلك المنهج - أي أن هناك فريقان في الحياة، فريق رابع، وفريق خاسر فالفريق الرابع له قوتان قوة العلم، وقوة العمل، وله حالتان حالة يأمر فيها غيره، وحالة يأتمر فيها بأمر غيره، وقوة العلم تعتمد على علم بالحق، وعلم بالصبر الواجب، والصبر أنواع صبر على الشدائد وصبر على الطاعة وصبر عن المعصية. ولعلنا إذا استرسلنا في الحديث عن مراتب الخيرين ومراتب الشريرين وجدنا أنفسنا في بحر من التفاصيل، نذكر منها على سبيل الإجمال ما ورد في سورة التين لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿١﴾ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ﴿٥﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴿٦﴾ (التين: ١-٦). وفي سورة الواقعة عندما تم التقسيم بين ثلاث مراتب طبقة المقربين، وطبقة أصحاب اليمين، وطبقة المكذبين) فالمقربون روح، وريحان، وجنة نعيم، وأما أصحاب اليمين فلهم السلامة، وأما المكذبين فلهم نزل من حميم وتصلية جحيم.

أما الطرف الآخر فهم الشريرون، وهم الطرف المقابل للمصطفين الأخيار ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهِهُ هَوْنَهُ وَأَضْلَاهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٢٣﴾﴾ [الجاثية: ٢٣].

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنذِرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٦﴾ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٧﴾﴾ [البقرة: ٧].
﴿وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا نَدْعُونَكَ إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّا نَحْمِلُونَ ﴿٥﴾﴾ [فصلت: ٥].

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَارَهُمْ ﴿٢٣﴾ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴿٢٤﴾﴾ [محمد: ٢٣، ٢٤].

﴿فَلْيَنهَآ لَا تَعْمَى الْآبْصَرُ وَلَكِنَّ تَعْمَى الْقُلُوبَ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴿٤٦﴾﴾ [الحج: ٤٦].

ولما كانوا لا يفرقون بين النافع والضار كانوا أضل من الأنعام.

قال تعالى في سورة الأعراف ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَأَلْأَنفَعِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿١٧٩﴾﴾ [الأعراف: ١٧٩].

وفي سورة الأنعام ﴿وَلَوْ تَرَى إِذْ وَقَفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَلَيْلَتُنَا نَرُدُّ وَلَا نَكْذِبُ بِمَا بَيْنَ رِئَا وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٨﴾﴾ [الأنعام: ٢٧، ٢٨].

أما الصنف الثالث فهم المترجحون بين الخير والشر، والخير غالب وهو سابق في الخيرات، ومترجح بين الخير والشر والشر قاهر وهو ظالم لنفسه ومترجم بين الخير والشر على حد سواء وهو المقتصد تقرأ ذلك في قوله تعالى فاطر ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ إِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ جَنَّتٌ

عَدَنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّتُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿٣٢﴾ وَقَالُوا
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٣٣﴾ الَّذِي أَهْلَنَا دَارَ الْمُقَامَةِ
مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ ﴿٣٤﴾ ﴿الفاطر ٣٢: ٣٥﴾

فالطاعة هو من رجحت سيئاته، والسابق هو من رجحت حسناته
والمقتصد هو من استوت حسناته وسيئاته والطاعة ظاهرة خير من باطنه
والمقتصد ظاهره وباطنه سواء، ولا سابق باطن خير في ظاهره.

قد يتحول المرء من غلبة الشر عليه إلى الاقتصاد أو إلى غلبة الخير،
وقد يعكس الأمر فيتحول من غلبة الخير إلى الاقتصاد، أو إلى غلبة الشر.

كما قد يؤمن الكافر، ويكفر المؤمن، والعبرة بالخاتمة كما وضع ذلك
حديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - (أن الرجل لعمل بعمل أهل
الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل
أهل النار، فيدخل النار، وإن الرجل لعمل بعمل أهل النار، حتى ما
يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة
فيدخل الجنة).

وقيل في فطرة الإنسان، أن كل إنسان فطر على معرفة بأن الله رب كل
شيء وخالقه، وذلك منذ أن خرج من صلب آدم ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ
ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا﴾ ﴿الأعراف: ١٧٢﴾
ومعرفة الله أمر مركوز في الفكرة يعرف ذلك المؤمنون والمشركون ﴿وَلَيْنَ
سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

﴿٢٥﴾﴾ ﴿لقمان: ٢٥﴾ إن المركوز في الفطرة يتعلق بالاعتراف بالله، ويجتمع فيه الشقي
والسعيد ومعناها أيضاً الولادة على نوع من الجبله والطبع المتهيئ لقبول الدين
فلو ترك عليها لاستمر عليها - وكل مولود يولد مهيأ للإسلام، ولعل الفطرة
في تعريفها أنها (ميل الإنسان واستعداده لقبول الحق) وأعظم حق هو أن يعرف

الإنسان أن له ربّ، ولعلّ الطفل دون التكليف يبقى حكمه حكم الفطرة، قبل أن يبلغ ويجري عليه التكليف، والاستعداد للشيء هو غير مباشرة الشيء نفسه، وفي تعريف آخر للفطرة أنها (إيجاد الشيء وإبداعه على هيئة مترشحة لفعل من الأفعال)، أنها الحالة التي قدرها الله للإنسان، وأمر الملك بكتابتها قبل الولادة من السعادة والشقاوة، وفي خطبة للإمام علي يقول فيها (وجابل القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها)، وهو اشتقاق من حديث الرسول -صلى الله عليه وسلم- المتعلق بالفطرة.

إن الفطرة في الإنسان، قابلة لاستقبال الحق، وقابلة ومستعدة لاستقبال هدى الله، والانحراف عن المنهج، هو انحراف عن الفطرة السليمة، ولعلّ الشقاء وعدم الشعور بالرضا والسعادة الذي يصيب كثيراً من الناس، مع توافر أسباب السعادة الظاهرية لله، هو دليل على أن الانحراف عن الفطرة السليمة هو شقاء، والاستقامة على الفطرة وهي معرفة الله وقبول الحق هي الطريق الموصل إلى السعادة وفعل الخير.

أنا أمام خلق سوي مهياً للاستقبال والتمييز ومعرفته ليست توقيفية كما قالت الملائكة ﴿سُبْحَنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾ (البقرة: ٣٢). وإنما استنباطية وقياسية وقابلة وتابعة وملهمة وذكية وقادرة.

هذا الإنسان فيه كل الصفات التي جمعت لأن في الأرض من حيوانات ولكنه أرقى منها بالعقل، والطفل غير المميّز، والصغير الذي لم يبلغ الحلم ولم يجر عليه تكليف ثابت أنه لا يجري عليه حساب. وهكذا تبدو مسؤولية أصحاب المنهج في تهيئة المناخ الطيب والمحضن للملائم لهذا الطفل، رجل المستقبل، وهنا تبدو مسؤولية هذه الأمة إزاء الأمم الأخرى في قضية التكليف ومن ثم في قضية البلاغ، والشهود الحضاري، والنفير الحضاري، في إطار مهمة الاستخلاف الذي هيأ لها الكون بما فيها الأرض وهيأ لها الإنسان بمكوناته

وصفاته واستعداداته وغرائزه وإمكاناته.. من هنا تبدو قضية الفطرة واضحة، في الاستعداد لقبول الحق، وأنها عندما تقبل الحق تستقيم مع نفسها وعندما تبتعد عن الحق إنما تتصادم مع نفسها، فالنار أصلاً لم تعد إلا للكافرين ولم تعد للمؤمنين والموحدين وأصحاب المنهج السليم، وهكذا تبدو أهمية دفع الناس في اتجاه فطرتهم السليمة بتعريفهم بمنهج الله وتلك مسؤولية الأمة الشاهدة، والرسالة الخاتمة.

الإنسان والاستخلاف

إن البحث في حياة الإنسان من جوانبها المختلفة لتحديد ما ينبغي أن تجري عليه تلك الحياة من أنماط تحقق له الخير والسعادة لا يكون بحثاً موفياً بالغرض -محققاً للهدف- إذا لم يتأسس على تصور مبدئي لمهمة الإنسان والغرض من وجوده -لا يصح إن لم تكن مندرجة ضمن خطة تنتهي بهدف نهائي للوجود الإنساني يجعلها في سياق موحد لتحقيق هدف نهائي حتى لا يكون هناك الاضطراب والشتات والعبثية.

وطبيعة الهدف الذي يوضح غاية لوجود الإنسان هي التي تكون محددة لمدى ما تكون عليه تصاريفه لحياته من تألف، وما تتصف به من رشد فإذا كان الهدف بعيداً حشدت الطاقات، وجمعت القوى في سبيل الوصول إليه، وإذا كان قريباً صرفت أجزاء من الطاقات والقوى فيما يناقض تلك الأجزاء المحشودة لبلوغه، فهناك لاشك فرق بين من يصنع هدفاً لحياته، لما بعد الحياة على ما أنجز من عمران وما حقق من خير، ومن وضع هدفاً لحياته لذة يهدمها الموت، فالأول يعاير كل نشاط له بمعيار ذلك الحساب، ليفوز في ذلك الحساب.

وما نراه اليوم من حياة كثير من البشر، ومن اهتمامات كثير من الدول يتناغم مع الهدف الثاني القصير، متناسين ذلك الهدف الكبير الذي خلق الإنسان من أجله.

على أن تعيين الهدف السديد هو واحد من المشاكل يتلوها اختطاط المنهج السليم لتحقيق ذلك الهدف وتزليل ذلك على واقع الإنسان، وقد جاءت

الشريعة الإلهية السماوية ضمانا في تحقيق هذا الهدف، وجاء الإسلام ليكون الخلاصة لذلك الدين الممتد عبر مسيرة الأنبياء والرسل، ولكن هذا الإرشاد الإلهي الخاتم الذي جاء يبصر الإنسان بغاية وجوده، كما يبصره بمنهج الاستخلاف المؤدي إلى تلك الغاية لم يكن ليعفي الإنسان عن سعي ذاتي تمثل ذلك الإرشاد وتضعه موضع التنفيذ، وأصبح الإنسان مطالبا بأن ينجز بعقله ما يساعده على تفهم هذا الخطاب وتنزيله على مستوى الواقع.

إن الإعلان الإلهي عن خلق الكائن الجديد (الإنسان) جاء مرفوقا ببيان المهمة التي أنيط بعهدته الاضطلاع بها وذلك في قوله تعالى ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ [البقرة: ٣٠]

﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ﴾ [الأنعام: ١٦٥] ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ، وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا مَقْنًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا﴾ [فاطر: ٣٩]

﴿أَوْ عَجِبْتَ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصْطَةً فَأَذْكُرُوا آيَةَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ﴾ [الأعراف: ٦٩]

﴿قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عُدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ﴾ [الأعراف: ١٢٩]

﴿وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَلِيلًا مَّا تَذْكُرُونَ﴾ [النمل: ٦٢]

ومسألة الاستخلاف تبدو من خلال هذه الآيات مرتبطة بالخيطة الطويل العادل من طرفيه (العمل والإبداع) (ومجانبة الفساد في الأرض من جهة) وتلقى القيم والتعاليم والشرائع عن الله سبحانه وتعالى والالتزام الجاد بها من خلال ممارسة الجهد البشري في العالم من جهة أخرى.

والعلاقة بين هذين الطرفين علاقة أساسية متبادلة بحيث أن افتقاد أي منهما سيؤول إلى الخراب والضياع في الدنيا والآخرة ويقود إلى عملية استبدال

للجماعة البشرية بغيرها ممن تقدر على الإمساك بالخيط من طرفيه العمل والتلقي ثم التوجه لهذا العمل في المسلك الصحيح، ولن يكون بمقدور المسلم تنفيذ مهمته الاستخلافية ومنحها الضمانات الكافية وإعانتها على تحقيق أهدافها ما لم يضع خطواته على البداية الصحيحة للتحضر من أجل الكشف عن سنن العالم والطبيعة ونواميس الكون القريبة من أجل الإفادة من طاقتها المذخورة وتحقيق قدر أكبر من الوفاق بين الإنسان والكون.

أن مهمة الخلافة للإنسان أو الاستخلاف في الأرض تعني تنفيذ مراد الله في الأرض وإجراء أحكامه فيها، والاستخلاف هو قرب أكثر من المستخلف ليحقق معنى الاستخلاف على الوجه الأكمل وذلك بالعمل الدائم والكدح المستديم ﴿يَتَأْتِيهَا الْإِنْسَنُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدًّا فَمُلْقِيهِ﴾ (الانشقاق: ٦)

وإن تكامل الإنسان وترقيه لاقتربه من الله لا يكون إلا عبر منهاج العبادة ولذلك قال الله تعالى في بيان قطعي ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (الذاريات: ٥٦) ومعناها إسلام النفس في كل ما يفعل الإنسان ويذر لما يريده الله ويرضه عبر الالتزام الكلي بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه. وإذا أخذنا العبادة بمفهومها الشامل فهي تعني أيضاً حركة الإنسان على الأرض ضمن منهج الله وصحة النية فيصبح كل فعل مادي أو تكليف تعبدي، عبادة، ومن هنا فصلت الآيات والأحاديث كثيراً في الربط بين المفهومين (العمل المادي، والعبادة) لتحقيق شرط الاستخلاف المرتبط بعمارة الأرض.

إن الاعتراف بالعبودية لله سبحانه وتعالى هو شرط استقامة الاستخلاف. والعبودية هي أعلى درجات القرب من الله سبحانه وتعالى -ولذا استعمل القرآن الكريم هذا اللفظ في أفضل درجات التكريم عندما تحدث عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- في الإسراء ﴿سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَنَيْنَا حَوْلَهُ﴾ (الإسراء: ١)

وإن ممارسة الخلافة في الأرض على سبيل تنمية الذات الإنسانية وتكميلها بمنهاج العبادة يقتضي التعامل مع هذه الأرض بما يدفع بالإنسان إلى اتخاذها طريقاً لتعظيم الله وإكباره والخضوع له والسعي في محبة ونوال رضاه، والإنسان من حيث تركيبه وضع في قمة الكون، وكرمه الله بنفخه فيه من روحه ليكون قادراً على التلقي للأمر الإلهي وتنفيذه في واقع الأرض، والإنسان هو الذي حمل أمانة التكليف ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴾ (الأحزاب: ٧٢). واشترك التكليف مع الأمانة في أربعة عناصر الإيداع، والمحافظة على المودع وأداؤه على وجهه، ومعالجة النفس بالإرادة الحرة، والأمانة يختار لها الكائن الرفيع المتمتع بصفات الفضيلة والقوة.

والتكليف هو إنجاز الخلافة في الأرض - مهمة لتستغرق الحياة كلها، ويسأل الإنسان عنها في الحياة الأخرى أن كل مكونات المنهج المتكامل تؤدي إلى ما يسمى بالنفیر الحضاري وهو النفیر الذي يعتبر سنة كونية وفي ظل المنهج الرباني له أبعاده النفسية والفكرية والعملية التي تؤدي إلى الوعي الاستعلائي والوعي الإيماني والوعي الحضاري والوعي الخلافي بشقيه المادي والروحي والوعي الرسالي ووعي بمفهوم الشهادة على الناس.

إن التكليف على أساس من حرية الإرادة هو السبيل الوحيد إلى الترقى والاكتمال في منهج العبودية، ففرصة الاختيار بين اتباع الهوى والخلود إلى نوازع الهبوط، وبين إتباع الأمر الإلهي والتسامي إلى الأفق الأعلى هي التي تمكن الإنسان من مغالبة الهوى لتحقيق التسامي في ضرب من الجهاد النفسي الذي يؤدي إلى الترقى والاكتمال عبر التعامل والتفاعل مع الكون آخذاً بالأوامر الإلهية فعلاً وتركاً حتى الوصول إلى الإنسان الخليفة، هذه المهمة الاستخلافية الوجودية هي التي تضيف على الوجود الإنساني القيمة الجلي وأن

تجعل منه المخلوق الأعظم في الكون، فالهدف المقصود هو الاقتراب من الله بالإنجاز.

وليس ادفع إلى الارتكاس بالإنسان إلى مهاوي الهلاك والتدني بالذات الإنسانية إلى الاستقالة من عمارة الكون والسقوط في التظالم وممارسة السحق للكرامة الإنسانية من شعوره باليأس والقنوط مما يظن أن حياته قد استنفذت أغراضها وأن وجوده في الكون أصبح ضرباً من العبث، وليس سبب ذلك إلا الفساد في تصور المهمة التي على الإنسان أن يضطلع بها في الأرض وهي مهمة الخلافة على أساس من عمارة الأرض بمنهج العبودية لله.

إن الخلافة بهذا المعنى تمثل منهجاً شاملاً في التصرف الإنساني سواء في سياسة نفسه فرداً أو مجتمعاً أو في تعامله مع الكون أو في صلته بخالقه وعلى هذا الأساس فإن هذا المنهج يكتسي صبغة من المعيارية لأنه سيتمثل في مجموعة من التحديدات والضوابط لما ينبغي أن تجري عليه حياة الإنسان في الفكر والسلوك في تصرفه إزاء الكون وخالقه.

وأن الله قد أرشد الإنسان إلى هذا المنهج منذ أن خلق الإنسان الأول ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ﴾ ما هي هذه الأسماء... هي قطعاً ما يحتاجه هذا الإنسان للدلالة على قدرته التي استحق بها التكریم، ثم تعهده بتبيان العدو الأول له. وهو إبليس - أو الشيطان، وحذره وحذر ذريته مع بعده ولكي يكون المنهج الذي يرضى الله واضحاً جاءت الرسل تترى تبشر الأقوام بمنهج الخلافة تذكيراً بما هو ثابت فيه من حقائق الاعتقاد حينما يأتي عليه التناسي أو يؤخذ بعوامل التحريف والتبديل وتشريعاً مستجداً للسلوك بحسب ما تنقلب إليه حياة الإنسان من أطوار في سلم الترقى والنضج العقلي والاجتماعي ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا

أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ﴿٤٨﴾

(المائدة: ٤٨)

ولقد جاءت النبوة الخاتمة نبوة محمد -صلى الله عليه وسلم- تحدد المنهاج النهائي للخلافة وتتوج الوحي المرشد الذي يصر الإنسان منذ خلقه بمسالكها وهذا المنهاج النهائي هو الذي سيظل الموجه الأبدي للإنسان فيما ينبغي أن يعتقد من حقيقة الوجود وما ينبغي أن يسلك في تصريف الحياة.

ويتصف هذا المنهاج النهائي للخلافة بشمول البيان لكل مناحي التصرف الإنساني في فكره وسلوكه - ومصدره الأوحد هو الله سبحانه وتعالى أنزله بطريقة الوحي إلى نبي مختار وكلفه بأن يبلغه للناس وأسفر هذا الوحي بالنسبة لنا عن أصلين نصيين هما (القرآن والحديث) اشتملا على كل ما في منهاج الخلافة من مضمون. أن هذا المنهاج جاء وحسب الحاجة الثابتة ليفصل في بعض المناحي ويكمل في بعض المناحي ليترك الباب مفتوحاً لاجتهاد الإنسان - ومن هنا جاء دور العقل ودوره في الوصول إلى الحقيقة وهو تلك القوة الإدراكية المعيارية في الإنسان التي على أساسها حُمِلَ الخلافة والتي على أساسها خوطب بالوحي ليتحملة فهماً وتطبيقاً - إن منهج الخلافة في أساسه تأسس على العقل الإنساني في تنزيله على الأرض فهو وسيلة ذلك التنزيل وقد جاء القرآن الكريم يصور هذا الدور العظيم المنوط بعهدة العقل حيث جاء من الحث على إعمال العقل ومن الثناء على من يستعمله واللوم والتقريع لمن يهمله. والعقل رهن في إصابته الحق لشروط وقيود وحدود تمثل كلها عنصراً أساسياً في تحليل دور هذه الوسيلة في التنزيل الأرضي لمنهج الخلافة - وذلك عبر ما يسمى بالنظر والفكر - وهذا الطريق يتصف بالمرحلية والتدرج والترابط والمقايسة والموازنة والانتقال من المعلومات للوصول إلى النتائج وبين المعاليم للوصول إلى المناهج - والعقل أيضاً يتحرك ضمن معطيات الحس، المحدودة

بظرف المكان والزمان -وعندما يتعلق الأمر بالغيب فإن ذلك يكون أبعد من أن تدل عليه معطيات الزمان والمكان- وهو في كل الظروف والأحوال لا يصل إلى الحق المطلق وإنما إلى الحق النسبي.

إن التأسيس لمنهج الخلافة لابد من توضيحه بين الوحي والعقل وهذه القضية التي عرفت تاريخياً (بالحسن والقبح) (النظر والمعارف) (التعديل والتجريح) (والحكم الشرعي) وقد ترددت هذه القضية بين ثلاثة محاور أساسية -قيمة الأفعال الإنسانية في منهج الخلافة فهل تحمل هذه الأفعال قيمة الحق في ذاتها- أم أن قيمة الحق تضافي عليها من خارجها- والجهة التي لها صلاحية التقدير لتلك القيمة كشفاً وإضفاءً (أهي الوحي أم العقل)، والجهة التي لها صلاحية الإيجاب فعلاً أو تركاً لتلك الأفعال بناء على قيمتها المكتشفة أو المصنفة أهي الوحي أم العقل.

إن دور العقل مهم في مرحلة الفهم وفي مرحلة التنزيل الواقعي وقد دلت التجارب في حياة الإنسان على أن تنزيل المذاهب والنظم في واقع الحياة يلقى من المصاعب والمشكلات ما قد يأتي عليها بالاندثار في أساسها النظري، وكم من مذهب يحمل في ذاته أصولاً من الحق ولكن سوء التنزيل على الواقع أدى به إلى الزوال هذا يدل على أهمية العقل في إنجاز مهمة الخلافة.

أن الوجود في العقيدة الإسلامية يقوم على ثنائية طرفاها وجود إلهي هو معد الخلق والتدبير ووجود كوني يتجلى في الدقة والنظام والغائية مما هو صدى لوحداية الله وكماله المطلق، ومن بين موجودات الكون كائن خصّ بالرفعة والتكريم وسخرت له مرافق الكون. وعليه حمل أمانة الخلافة في الأرض فكان بمقتضاها مدعوا إلى أن يتعامل مع الكون بما يؤدي إلى التكميل المستديم لذاته والترقي بها قدماً نحو الله تعالى تنفيذاً لمبتغاه وتحقيقاً لرضوانه وذلك عبر كدح مادي ومعنوي. وقد أرشد الله الإنسان في تكليفه بالخلافة إلى

المنهج الكفيل بإحسان الأداء لهذا التكليف فيما أنزل إليه من وحي بين لما ينبغي أن يفعل وما ينبغي أن يترك وكان هذا الوحي سلسلة متلاحقة حلقتها الخاتمة الوحي المحمدي، ولئن جاء الوحي بغاية لأن يصبغ حياة للناس وأن تكون أوامره ونواهيه سيرة عملية للخلق فإن في طبيعة خطابه المتصفة بالعموم والشمول والبريئة من قيود الزمان والمكان مجالاً لأن يكون للعقل فسحة الاجتهاد في تنزيل الإفهام على واقع الحياة.

أن الاجتهاد في التطبيق هو بالقطع ليس تغييراً في الفهم القطعي حينما يتعلق الأمر بتنزيل النصوص على واقع حياة الناس. وإنما اجتهاد منهم لما أراد الوحي في الصورة التي أرادها الله سبحانه وتعالى - على قاعدة أن (رضا الله) هو غاية الإنسان- لأن المنهج إنما جاء أصلاً لسعادة الإنسان وليس لشقائه.

ومن هنا تبدو لنا المهمة الحقيقية أمامنا في تبيان (المنهج النبوي الصحيح) في فهم رسالة الإسلام وتطبيقها، وتيسير ذلك الفهم على الإنسان الذي يريد أن يدخل بها الجنة، من بين ركام الملايين من الكتب التي تحدثت وتحدث عن المنهج.

علاقة الإنسان مع الكون

لقد بنت كثير من الفلسفات القديمة علاقة الإنسان مع الكون على أسس محورها الصراع، وبررتها بالفلسفة الحديثة كفلسفة هيجل على أنه صراع في عالم الفكر بررت فيه أي جريمة شوفينية يمارسها شعب أوربي متفوق لاستبعاد وقتل الشعوب المستضعفة، ووضعها ماركس في ميدان التبدلات المادية ليبرر فيها أية مذبحة تمارسها طبقة ضد طبقة، بل أكثر من هذا فإن منطق الصراع لا بد أن ينعكس على الدين والفن والعواطف والأخلاق والمطامح والرؤى.

إن قوى العالم مادامت قد سخرت لنا تسخييراً، والله سبحانه وتعالى قد حدد أبعاده وقوانينه ونظمه وأحجابه بما يتلاءم مع هذه المهمة لخلافة الإنسان في العالم وقدرته على التعامل معه تعاملاً إيجابياً. وهذا عكس ما وضعت النظريات الوضعية من علاقة - جعلتها علاقة صراع وتضاد، جردت الإنسان من كثير من قدراته الفاعلة وحرته في حوارهِ مع كتلة العالم.

لقد قامت علاقة الإنسان الإسلامية مع الكون على مبدأ التسخير ﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ﴾ [النحل: ١٢]

﴿وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا﴾ [النحل: ١٤] ﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ﴾ [سَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ] ﴿٣٢﴾ ﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ﴾ [وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ] ﴿٣٣﴾ [إبراهيم ٣٢: ٣٣] ﴿فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ﴾ [ص: ٣٦] ﴿الَّذِينَ تَرَوْنَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي

الْأَرْضِ ﴿ الْقَمَان: ٢٠٠ ﴾ وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ
لَيَقُولَنَّ اللَّهُ ﴿ العنكبوت: ٢١ ﴾

إن التسخير هو الموقف الوسط الفعال الذي يقدمه القرآن الكريم بصدد التعامل مع العالم بدلاً من الخضوع والتعبد حيث عبد الناس الشمس والقمر والنجوم والماء والبحر والنهر والأسد والثعبان والعقاب والصقر والحجر والصنم وغيرهم - أو علاقة الغزو والانشقاق اللذين هيمننا على المذاهب في جوهرها الإغريقي ومن ثم في جوهرها المادي الرأسمالي.

لقد بين الإسلام موقفه من الفعل الحضاري من خلال رؤية متوازنة تضم جناحيها على كل ما هو روحي وأخلاقي ومادي وجسدي في الوقت نفسه أن الآيات والأحاديث تضع الجماعة البشرية في قلب العالم والطبيعة وتدفعها إلى أن تبذل الجهد من أجل التنقيب عن السنن والنواميس في أعماق التربة وفي صميم العلاقات المادية بين الجزيئات والذرات بين مسألة الإيمان ومسألة الإبداع بين التلقي عن الله والتوغل في مسالك الطبيعة ومنحنياتها وأغاميضها بين تحقيق مستوى روحي عالٍ للإنسان على الأرض وبين تسخير قوانين الكيمياء والفيزياء والرياضيات لتحقيق الدرجة نفسها من التقدم الحضاري على المستوى المادي ولم يصف الإسلام بين هذا وذاك.

لقد وضع القرآن الكريم الإنسان في قلب الكون والعالم واختار له الموقف التجريبي الذي يعتمد النظر والتمعن والتفحص والاختبار من أجل الكشف والابتكار والإبداع.

إن الله قد عبّر عن إبداعه وقدرته المطلقة على مستوى الروح والمادة والإنسان والطبيعة فليس معنى للهروب والاحتقار أو التعبد والخضوع أو السلبية والاستعلاء والتضاد والتصادم أو القهر والغزو، أن هذه المواقف غير مبررة في بدايات الإيمان أو مقتضيات الاستخلاف.

لنقف عند بعض الآيات مثلاً:

﴿ أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ ﴾ [الأعراف: ١٨٥]
﴿ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ﴾ [٢٤] أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا [٢٥] ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا [٢٦] فَأَبْنَا فِيهَا حَبًّا [٢٧] وَعَيْنًا وَقَضْبًا [٢٨] وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا [٢٩] وَحَدَائِقَ غُلْبًا [عبس: ٢٤: ٣١]
﴿ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ﴾ [٥] خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ [٦] يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ [٧] ﴾

[الطارق: ٥: ٧]

﴿ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ ﴾ [٦] وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَواسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ [٧] تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ [٨] وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ [٩] وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ [١٠] ﴾ [ق: ٦: ١١٠]

﴿ أَنْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْوَعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ [١١] [الأنعام: ٩٩]
﴿ فَانْظُرْ إِلَى عِثْرِ اللَّهِ كَيْفَ يُخْرِجُ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾ [الروم: ٥٠]
﴿ وَأَنْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا ﴾ [البقرة: ٢٥٩]
﴿ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴾ [١٧] وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ [١٨] وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ [١٩] وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴾ [٢٠] [الغاشية: ١٧: ٢٠]
﴿ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ﴾ [العنكبوت: ٢٠]

إن مبدأ الاستخلاف، ومبدأ التسخير، كل رتب موقفاً أساسياً نستطيع أن نطلق عليه مبدأ الاستكشاف والموانسة بدلاً من مبدأ الخضوع أو القهر أو التحدي - فما دام الله قد جعل مهمة الإنسان هي الاستخلاف، إذن لابد أن يكون مناط الاستخلاف وهي الأرض مهياة لهذا الإنسان فهي في التعبير

القرآني (ذلولا) ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ
النُّشُورُ ﴿١٥﴾﴾ [الملک: ١٥]

﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِن
الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢٢]

ولقد قامت كل القوانين التي تحكم الأرض وعلاقتها مع الأجرام
السماوية على هذا المبدأ الكبير، مبدأ أن تكون (مهذاً) (ومهاداً) (وفراشاً)
(وذلولاً) كي تستقيم حركة الإنسان عليها سواء من حيث علاقتها
بالشمس والحرارة، ومكونات الهواء، والماء، والمعادن الموجودة وعلاقتها
بالقمر والنجوم، والأوتاد الموجودة فيها، وحركتها الدائرية، وعليه فإننا
نستطيع القول وبكل ثقة ودقة (أنه لا جديد في الكون)، وأنما الجديد هو
اكتشافنا لما هو موجود فيه، فالقوانين أصلاً موجودة، خذ مثلاً قانون
الجاذبية قبل أن يكتشفه نيوتن، كان موجوداً، وقس على ذلك سائر
القوانين المنظمة لحركة الحياة على الأرض / وعلاقة الإنسان بها / حتى
مكونات الإنسان، بما أنها من مكونات الأرض - وإليها يعود فمن السهل
أن يتحلل فيها - وبما أنه من مكوناتها - من طين الأرض فهي الأقدر على
التعامل مع هذه الأرض.

وعليه تصبح مهمتنا واضحة في حركة الاستخلاف ضمن المحاور
الأربعة الله المستخلف، الإنسان المستخلف، الأرض مناط الاستخلاف
والمنهج المنظم للعلاقة بين الله والإنسان، ومن هنا نفهم مهمة الرسل في
تصحيح مسار الإنسان وضبط إيقاعه وتزويده بما يمكن أن يسهل حركته
على الأرض من منهج رباني في خطوطه العامة، ومن هنا تضبط حركة
العقل في إطار توجيه الوحي، واستعمال العقل، في آلاء الله وليس في ذات

الله، لتعميق العلاقة مع هذه الذات، ضمن حدود وتصورات العقل، وما يصححه الوحي ابتداءً أو وسطاً أو انتهاءً.

لقد تناولت النظريات الفلسفية الكثيرة هذه العلاقة مع الخالق ومع الكون، ولكونها قد انطلقت في كثير من الأحيان من قصور العقل البشري عن الإدراك الكلي لمعنى الذات الإلهية ومقاصد الخلق، كانت النظريات الفلسفية إما ألغت أو أشركت مع الله في خلقه وملكوته.

إن الإنسان ليس بمقدوره أن ينفذ مهمته الاستخلافية ومنها الضمانات الكافية، وإعانتها على تحقيق أهدافها، ما لم يضع خطواته على البداية الصحيحة (للتحضر) فيكشف عن سنن العالم والطبيعة والنواميس وتحقيق قدر أكبر من الوفاق بين الإنسان ومحيطه، وبدون هذا فإن مبدأ الاستخلاف لن يكون بأكثر من نظرية أو عقيدة تسبح في الفراغ.

وعليه فإن مفهوم العبادة في الإسلام أوسع وأشمل من الشعائر التعبدية، أنها بالإضافة إلى ذلك حركة الإنسان المرتبطة بالهدف والمنطلقة من التصور الإسلامي. التي تعتبر حركة العمران عبادة وعلى هذا الأساس نفهم كلمة (اقرأ) أول كلمة نزلت في القرآن الكريم، كما كان التعليم أول آية لآدم ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ ما بين تعليم آدم أول رسالة وكلمة (اقرأ) أول كلمة في آخر رسالة كانت حركة الحياة والعمران في الحياة، ولكنه علم باسم الله، وقراءه باسم الله، هي ليست غاية في حد ذاتها وإنما هي وسيلة لغاية - لأن الإنجاز الحضاري ليس غاية في حد ذاته بل هو وسيلة لإسعاد الإنسان على الأرض، إن جزءاً من مهمة الاستخلاف هي ارتقاء بعلم الإنسان وعقله كي يعرف خالقه ويعبده حق عبادته.

وعليه فإن الذين قالوا بصدقة خلق الكون، وأنه ليس وراءه قوة تدبره، أو غاية موحده تسير وفقه، هذه النظرية جعلت البشر دونما رسالة إلهية ربانية، انحصرت حياتهم في رغباتهم ومتعهم في الحياة الدنيا.. ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ ۝٢٠٤ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ ۝٢٠٥﴾
 [البقرة: ٢٠٤ : ٢٠٥]

﴿إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَنَّوْنَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَمُ وَالنَّارُ مَشْجُورَةٌ ۝١٢﴾ [محمد: ١٢]
 ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحَمَلَ عَلَيْهِ يَلْهَثَ أَوْ تَرَكَه يُلْهَثُ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ۝١٧٦﴾ [الأعراف: ١٧٦]

وهناك من نظر إلى سر وجوده فرأى أن الدنيا دار شقاء وهي كذلك فهي إذن لا تستحق العمارة، وهذه النظرية تعزل أهل الحق عن تسير شؤون الحياة أفراداً وجماعات ولم تكن كذلك مهمة الرسل إنما كانت مهمتهم قيادة أقوامهم وتصحيح مفاهيمهم لكي يعيشوا بها في الدنيا،

أما الذين أشركوا الله سبحانه وتعالى في العبودية أو الربوبية أو في كلاهما فقد وصفهم القرآن الكريم في محاوره عميقة ﴿قُلْ يَٰٓأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ۝٦١﴾ [آل عمران: ٦٤] ولكي يكون الأمر واضحاً فإن العبودية تشير إلى الجانب التعبدية والربوبية تشير إلى الكليات التي تسير حركة الحياة وتقود الإنسان.

إن النظرية الصحيحة التي توصل لموقع الإنسان على الأرض وعلاقته بالعالم أو الكون المحيط به هي النظرية التي قادها الأنبياء والرسل عبر التاريخ -

وهي التي تعلق كل ما هو كائن في عالم الشهادة تعليلاً لمحاول أن نكتشف حكمة الله فيه وأسراره في وجوده وهي النظرية التي تؤمن بأن الخالق في السماء إله وفي الأرض إله، فلم يخلق الأرض والإنسان ويتركهم هكذا دونما ضوابط، فالإنسان هو أكرم ما في الوجود ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ (التين: ٤) أن الإنسان الذي سجدت له الملائكة ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ﴾ (الكهف: ٥٠)

﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ ﴾ (الإسراء: ٧٠)

﴿يَتَأْتِيهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ﴾ (الذي خلقك فسوونك فعدلك) (٧) في أي صورة ما شاء ركبك ﴿ (٨) ﴾ (الانفطار: ٦: ٨)

أن دور الإنسان في الأرض أن يكون الرائد في عمارتها على شرط الاستخلاف-. إن قارون عندما انحرف عن هذه القاعدة وقال ﴿إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي﴾ (القصص: ١٧٨) خسف الله به وبداره الأرض إن الإنسان هو الذي يقود كل ما في الأرض من قوى يسيطر على النبات والحيوان والجماد، أي أن كل ما في الأرض مُسَخَّر له بشرط إعمال ذهنه وعقله الذي كرمه الله سبحانه وتعالى به وأن يستعمل هذه العقل في إطاره ومناطه الصحيح.

أن المحور الذي تقوم عليه الحضارة السليمة وفق شرط الاستخلاف هو نفع البشرية كلها (الخلق كلهم عيال وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله) - وهذا الإنسان الذي نتحدث عنه هو بالضرورة ليس ملاكاً مهمته الطاعة فقط، ولا شيطاناً مهمته العصيان فقط - أن ما فيه من قدرات وقوى، وما هبى له من طرق تجعله يسلك طريق الملائكة، وطريق الشيطان بحرية واختيار من هنا ترتبت نظرية الثواب والعقاب على الإنسان وفتح له باب التوبة والمراجعة الدائمة طالما هو في دار فيها عمل ولم يأت يوم الحساب.

﴿وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾ (١٠) ﴿ (البند: ١٠٠)

﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾ (٢) الإنسان: ٣٠

إن الدخول للمجال المغناطيسي للحضارة هو عن طريق الإنسان وذلك من خلال فهم نظريتي الحق والواجب، فالله أعطاك مالك من حقوق كاملة غير منقوصة من خلال تهيئة كل شيء لك، وتهيئة نفسك بشكل دقيق، ومحيطك، ولم يجعل لأي مخلوق من مخلوقاته سلطانا عليك.

﴿فَأَقْمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ﴾
ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٣٠) الروم: ٣٠

الإنسان عبر مراحل منذ أن خلق، هو الإنسان ومثالنا على ذلك أبو البشر آدم عليه السلام، كان فيه الضعف ونزعته إلى الخلود، والملك العظيم، ومع أن إبليس لعنه الله - رفض السجود له، والله سبحانه حذره الله منه، ومع ذلك استطاع أن يدخل إليه من باب ما ركب فيه، ثم كان ما كان مع ولديه (هايل وقايل)، حتى وصل الأمر إلى القتل هذا الإنسان هو الذي تحدث عنه القرآن الكريم بأحسن درجات التكريم وأرقاها، وهو الذي خرق الله له النواميس الكونية وأجرى المعجزات على أيدي أنبيائه، ووصفهم ووصف عباده الصالحين بأحسن درجات الوصف، وأضافهم إلى نفسه بكلمة (عبادي)، هذه هي فطرة الإنسان التي ذكرنا قبل قليل أن الله قد فطر الناس عليها، لقد فطر الإنسان على إيجابيات كثيرة - أهمها العبودية لله سبحانه وتعالى ولكن خلق بأفضلية ليتعرض لشواب الله، فالأصل في خلقه ليس أنه مُعَدَا لعقوبة الله، وعندما تستقر العقيدة السليمة المتوازية مع الفطرة السليمة فإن ذلك يولد في الإنسان احتراماً للذات الإنسانية ويحفظ كرامتها ويجعل لهذا الإنسان مهمات في الحياة أكبر من المهمات المادية ويجعل التحضر الإنساني قائم على السعي لتأكيد الكرامة الإنسانية وحفظ حقوق الإنسان مطلق الإنسان، بالإضافة إلى التكريم - كان حمل الأمانة ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ

فَأَبَيْنَا أَنْ يَحْمِلْنَاهَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٢﴾ (الأحزاب: ٧٢)

والأمانة هي التكليف، الذي يطلب الإبداع، والمحافظة على المودع - على وجهه، ومعالجة النفس بالإرادة الحرة لقد اختار للأمانة الكائن الرفيع، المتمتع بصفات الفضيلة والقوة والتكليف يتطلب إنجاز مهمة الخلافة في الأرض وهي مهمة تستغرق كل الحياة الدنيا، وبذلك يتسامى دور الإنسان في الأرض ويصبح أكثر فاعلية، وهذا يدفعه إلى ما يسمى (بالنفي الحضاري)، وهي سنة عامة من حيث حركتها على الأرض، ولكن لها فقه خاص مرتبط بالمنهج الذي يحكم حركة الإنسان على الأرض، ولعل هذا المنهج هو الذي توالى الرسالات السماوية من لدن آدم عليه السلام إلى لدن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لتأكيد إن من بين عناصر هذا النفي الحضاري عناصر نفسية وأخرى فكرية وعملية تؤدي إلى الوعي الحضاري والوعي الاستخلافي، والوعي الرسالي، والوعي الاستعلائي ووعي بمفهوم الشهادة على الناس - الشهادة التي لا بد أن يكون فيها الشاهد بمرتبة أعلى من المشهود له، ووعي بالآزمة الإنسانية ووعي بعدو الإنسان وأساليب الدفاع ولا بد أن يثمر كل هذا الوعي والإيمان بالمنهج وما ترتب عليه من نفي حضاري تنمية روح العمل والإبداع ومجابهة التخريب والفساد، والتناغم من الكون، والميزة التحريرية التي تؤصل لمفهوم العبودية، إذ كلما كان الإنسان أكثر عبودية لله كلما كان أكثر حرية، ومن هنا أطلقت كلمة عبد على الرسل في أعلى درجات التكريم أطلقت على موسى وسليمان وداود وعيسى وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم - ﴿سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنَ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ (الإسراء: ١)

إن التناغم مع الكون قائمة على الارتفاق والمؤانسة والارتفاق تعني الرفق بالشيء ومن ثم الانتفاع به وهي علاقة قائمة على أساس الوحدة والتوافق بين

الإنسان والكون فالإنسان والكون يتميان إلى شق الوجود الناقص الذي يقابله الوجود الكامل وهو الله سبحانه وتعالى وهو توافق في المصير (فالإنسان والكون إلى نهاية)

﴿وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ﴾ (المائدة: ١٨) ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْتَكُم مِّنْ تُرَابٍ﴾ (الحج: ٥) فهناك توافق في الكيفيتين التركيبية (الإنسان والأرض) ولكن هناك تكليف للإنسان بمنهج - وهما يخضعان لقانون القهر الإلهي - ولكن الإنسان أعطى ميزات فهو الذي جمع المادة والروح، وهو الذي أعطى العلم والمعرفة ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾ - وسخر له الكون ﴿وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (البقرة: ١٣)

(إن الوحدة والاستعلاء والتسخير) - في علاقة الإنسان مع الكون هي العناصر التي تشكل المحاور الحضارية لهذه العلاقة ارتفاعاً للانتفاع بالكون، ودافعية للانتفاع به ارتفاعاً روحياً ومادياً ومعرفياً وجمالياً، كما أنه رفقا صيانياً، صيانة من التلف والتلوث وتركيزاً على التطهر.

إن الله قد سلمنا الأرض بكرأ، وقدر فيها أقواتها ومواردها بشكل موزون، وكل النظريات التي تتحدث عن الانفجار السكاني وعدم كفاية موارد الأرض لحياة الإنسان إنما انطلقت في الحديث من خلال التقسيمات السياسية التي تحكم الكرة الأرضية، فالمليارات المكدسة في مكان والموارد الزائدة، لقياسها نقص في مكان آخر ومن هنا كان المنهج الشامل السليم الذي يحكم الإنسان هو المنهج الذي يجعل التعاون أساساً بدلاً من التخاصم، والتحاوور بدلاً من الاختلاف، أنها الأمانة والتكليف لكل البشرية ومن هنا تأتي مهمة أصحاب المنهج الذين يعتقدون بصوابه أقصد منهج الرسالة والأنبياء وآخرها وخاتمها الرسالة الإسلامية في المسؤولية

لإيصالها إلى الناس، تطبيقاً سليماً خالياً من الأهواء والرغبات، مرتبطاً بالمنهج السليم متجاوزاً حركة المسلمين وتاريخهم، وعارضاً الإسلام في صورته التي أرادها الله سبحانه وتعالى وبلغها لنبيه.

أن التلوث الذي أصاب الكرة الأرضية بفعل الإنسان والانحباس الحراري الذي كان سببه الإنسان والذي يؤدي إلى ارتفاع مستمر في درجات الحرارة، هو خروج على المنهج في الانتفاع بالكون وجزءه المخصص لنا وهو الأرض، ولعلّ علاقة الإنسان مع البيئة بمفرداتها يجب أن تكون علاقة إيجابية، علاقته مع الماء وعدم تلويثه والشجر وعدم قطعه، وحرقه دونما فائدة يجنيها منه، لقد وضع الإسلام قواعد صارمة لذلك، حتى أخلاق الحرب منعت الإنسان في ظل المنهج الإسلامي من أن يتجاوز حدوده في التدمير إلاّ لسبب آني وليس بمطلق زماني أو مكاني. وحتى المحميات التي نتحدث عنها (النباتية والحيوانية) قد أقرها الإسلام عندما جعل (البيت الحرام ومناطق من مكة) حرماً آمناً يمنع فيها قتل الصيد، وقطع الأشجار.

أنا أمام تقدم هائل في معرفة أسرار الكون، وإمكانية الاستفادة منه، ولكنا أمام واقع مؤلم في هذه العلاقة التي ابتعدت كثيراً عن المنهج فما في يد الإنسان من أسلحة تكفي لتدمير هذه الكرة الأرضية عشرات المرات وجعلها بدون حياة.

ومن هنا كان الإنسان المكرم في زوايا أخرى له صفات أخرى ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ﴾ ﴿٣٦﴾ ﴿إِبْرَاهِيمَ: ٣٤﴾ ﴿وَالْعَصْرِ﴾ ﴿١﴾ ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾ ﴿٢﴾ ﴿الْعَصْرِ: ١﴾ ﴿بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ﴾ ﴿٥﴾ ﴿الْقِيَامَةِ: ٥﴾ ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ﴾ ﴿٦﴾ ﴿الْعَادِيَات: ٦﴾

أن الإنسان يتجاوز كل هذا بالارتباط بالمنهج السليم الذي يقوده إليه عقل سليم وقلب سليم.

عقل يعقل صاحبه كما يأباه من التكليف

عقل فهم وفكر يُقَلِّبُ في وجوه الأشياء وفي بواطن الأمور عقل رشد يميز بين الهداية والضلال.

عقل رؤية وتدبير

عقل بصيرة تنفذ وراء الأبصار

عقل ذكرى يأخذ من الماضي والحاضر وتتجمع لديه العبرة فيما سيكون عقل موصول بحجج التكليف.

﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَخْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسْحَرِينَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ (البقرة: ١٦٤)

أن قيام النبوة على إقناع العقل المسؤول بآيات الكون قد اختتم سلطان الأحبار والقادة كما اختتم سلطان النبوات بالمعجزات وخوارق من العادات فلا يعذر الإسلام إنساناً يعطل عقله لطبع سادته المتكبرين أو لطبع الأحبار بسلطان المال والدين.

﴿قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعِفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَسِعَةً فَهَاجِرُوا فِيهَا﴾ (النساء: ٩٧)

﴿قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتَضْعِفُوا أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ﴾ (سبا: ٣٢)

إن التكليف لا يسقط عن الإنسان العاقل إن هو أطاع من أطاع وتنكب منهج الله، هذا المنهج الذي بين له أنه أكرم ما في الوجود، وأنه لولاه لما خلقت

الأرض ولما كان فيها ما كان من أرزاق وأقوات، ولما أنزل الله من السماء ماء، ليحييها له، فإذا كانت هذه منزلتك أيها الإنسان الكبيرة الكبيرة، فلماذا تصغر من أمر نفسك، لماذا تذلل وتخضع لغير الله، لماذا تخاف وأنت تعلم أن الأجل موقوت، والرزق معلوم، ولكنه موفور بالسبب والسعي، أنت أكبر من الأرض، لأنها مخلوقة من أجلك، إن التصالح مع الذات، يبدأ من فهم قيمتها، وإن سعادة الذات تبدأ من ارتباطها بمنهج خالقها وإن هذا الإنسان البسيط بإزاء الخالق العظيم لو طلب منه الإجابة ولو أقسم عليه وهو مرتبط بمنهجه لأبره، ولو استعان؛ وهو مستقيم على هداية لإعانة، إن التصالح مع الذات لا بد أن يسلك طريقه إلى التصالح مع الآخر، حتى الآخر المختلف معك في الجنس والإقليم والعقيدة جعل الإسلام لك طريقاً للتفاهم معه، وأسلوباً للتعامل معه لقد ركب الله فيك أيها الإنسان من الأسرار ما سيبقى قسماً كبير منها مجهولاً لك، ويمكن أن تعرف من أسرار الكون أكثر من تعرف من أسرار نفسك ﴿وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾

العقل والوحي ودورهما في الوصول إلى الحقيقة

في اللغة العقل التثبت من الأمور وسمي العقل عقلاً لأنه يعقل صاحبه عن الشهوات، والعقل هو التميز الذي يتميز به الإنسان من سائر الحيوان، والعقل الرباط الذي يعقل به - وعقيلة كل شيء أكرمه وعقائل البحر درره والعقل الملجأ والعقل الحصن، وإذا كان التكريم لابن آدم كان بالعقل، وإذا كان التكليف كان بالعقل وإذا كانت رسالة الأنبياء لا تكون إلا للعاقلين، كان من الضروري أن نبحث عن دور العقل في الوصول إلى الحقيقة، وأن نسأل أنفسنا أيضاً أسئلة مشروعة هل هناك صراع بين الوحي والعقل بين الإيمان بالغيبيات والإيمان بالماديات بين الدين والعلم هذا السؤال استأثر باهتمام الأولي وسيبقى لأن الصراع واقع في الحياة، ولكننا نقول أنه لا علم بدون عقل ولا دين بدون عقل. يقول جارودي المفكر الفرنسي في كتابه من الإلحاد إلى الإيمان (يظن بعض الفلاسفة أن بالعقل والعقل وحده يعيش الإنسان العقل يدرك فقط الحدود بين الأشياء، لكنه لا ينفذ إلى جوهر الأشياء لا بد من ملكة أخرى غير العقل وفوق العقل لتجاوز الجزئيات اللامتناهية في هذا الكون والنفاذ إلى ما هو كلي فيه).

ويشير باسكال وهو عالم رياضي وطبيعي (إن العقل لا يستطيع أن يدرك كنه الأشياء - وإن للقلب ميولاً واتجاهات لا يعرف العقل دواعيها وبواعثها).

ولو رجعنا إلى رسالة الوحي - القرآن الكريم - لوجدنا فيه آيات كثيرة تدعو إلى التفكير والتدبر والتعقل - واعتبر القرآن هؤلاء الناس الذي يستعملون عقولهم هم الذين يصلون إلى الحقيقة ويعرفون الله حق المعرفة.

قال تعالى ﴿وَمِنَ النَّاسِ وَالْذَوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَنُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ﴾ (٢٨) ﴿لِفَاطِر: ١٢٨﴾

إن الإنسان الذي يضل هو الإنسان الذي لا يستعمل عقله ﴿وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [ص: ١٢٦]

إن الأدلة الشرعية لا تنافي قضايا العقول، لأنها نصبت لتلقاها عقول المكلفين حتى يعملوا بمقتضاها تحت حطام التكليف، ولو أنها نافتها لكان التكليف بمقتضاها تكليفاً لا يطاق، أن لفظ العقل في القرآن يتضمن ما يجلب به المنفعة وما يدفع به المضرة والله سبحانه وتعالى بعث الرسل بتكميل الفطرة فدلهم على ما ينالون من النعيم في الآخرة وينجون من العذاب، أن العقل في الأصل لا يتناقض مع النقل، فالعقل مطابق لما أخبرت به النصوص ودلت عليه لا معارض له، والمعقول الصريح موافق للشرع متابع له كيفما أدبر الأمر وليس في صريح المعقول ما يناقض صحيح المنقول، ولما كان الطريق إلى الحق السمع والعقل - وهما متلازمان كان من سلك الطريق العقلي دله على الطريق السمعي،

إن المرء لا يكون مؤمناً إلا إذ عقل دينه بنفسه حتى أقنع به، فمن ربي على التسليم بغير عقل، والعمل ولو صالحاً بغير فقه فهو غير مؤمن. أن الدعوة إلى الاعتقاد بوجود الله وتوحيده يعول فيها على تنبيه العقل البشري وتوجيهه إلى النظر في الكون واستعمال القياس الصحيح والرجوع إلى ما حواه الكون من النظام والترتيب وتعاقد الأسباب والمسببات ليصل بذلك إلى أن الكون صانعاً عالماً حاكماً قادراً وأن ذلك الصانع واحد لوحدة النظام في الأكوان. أن الآيات البينات قد منحت العقل رؤية تركيبة للكون والحياة والإنسان والوجود تربط وهي تتأمل وتبحث وتعاني وتتفكر بين الأسباب والمسببات، تسعى إلى أن تضع يدها على الخيط الذي يربط بين الظواهر والأشياء في هذا الحقل أو ذاك وفي هذه المساحة أو تلك - لقد أراد القرآن الكريم أن يجتاز بالعقل مرحلة

النظرة التبسيطية - المسطحة - المفككة - التي تعاین الأشياء والظواهر كما لو كانت منقطعة معزولة منفصلاً بعضها عن بعض - وهي خلال ذلك لا تملك القدرة على الجمع والمقارنة والقياس والتقاط عناصر الشبه وعزل عناصر الاختلاف لا تملك إمكانية التركيب والاختزال والتركيز للوصول إلى الدلالات النهائية للظاهرة من خلال معاينة ارتباطاتها وعلاقتها بالظواهر الأخرى، ولقد تمكن القرآن الكريم بطرقه المستمر على العقلية التبسيطية أن يعيد تشكيلها لتنبعث من جديد بالصيغة التي أرادها له - عقلية تركيبة تملك القدرة على الرؤية الاستشرافية التي تطل من فوق على حشود الظواهر بحثاً عن العلائق والارتباط ووصولاً إلى الحقيقة المرتجاة بل إن إحدى الطرائق المنبثة عبر سوره ومقاطعها من أقصاها إلى أقصاها هي التأكيد على ضرورة اعتماد هذه الرؤية السببية للظواهر والأشياء من أجل الوصول إلى معجز الخلق ووحدانية الخالق سبحانه وتعالى. إذ بدون هذه القدرة على الربط بين الأسباب والمسببات فإن العقل المؤمن لن يكون قادراً على التحقق بالقناعات الكافية. ولن يكون بمقدور آيات الله المنبثة في الطبيعة والعالم والوجود أن تحدث فينا هزة الإيمان العميق المتمحّض دوماً عن اكتشاف الارتباط المحتوم بين معجزة الخلق وبين الخالق. أن الكون الذي هو تعبير عن إبداع الخالق تحكمه قوانين واحدة وأسباب واحدة ونواميس واحدة تصدر عن إرادة واحدة. ولين يتحقق هذا ما لم ينظر إليه من خلال رؤية عقلية، تعرف كيف تجمع وتلم وتقارن وتختزل وتركب وصولاً إلى الحقائق التي تبغيها.

أن القرآن الكريم لا يقيد العقل البشري ولا يقف به عند باب ﴿أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الأعراف: ١٨٥] ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْلَفَ السِّنِّكُمْ وَالْوَنُكُورُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ

﴿٢٢﴾ [الروم: ٢٢]

أن أول أساس ركز عليه الإسلام هو الدليل العقلي والنظر العقلي كوسيلة للإيمان الصحيح، أن العقل قوة من أفضل القوى الإنسانية، وهو ينبوع اليقين في الإيمان بالله وعلم وقدرته والتصديق برسالته، والقرآن هو الذي علم الإنسان كيف تستقيم حرية الفكر مع استقامة الدين والقرآن في سورة وآياته دعوة إلى تحرير العقل من عقاله. والفهم الصحيح يستقيم عندما نعتقد أن الوحي إنما جاء هادياً للعقل وقائداً له في الأمور التي لا يتأثر للعقل أن يلج في ميادينها أو تقتحم حماها - وهذه الميادين هي الدين - والدين ليس رأياً بشرياً بل تنزيلاً من حكم حميد، أن ما بعد الدين والغيبات التي لا تخضع لإمكانات العقل وقدراته فالوحي يقود العقل فيها إلى الطريق الصحيح.

لقد نظم الإسلام العلاقة بين الوحي والعقل تنظيماً فريداً لم تعرفه الأديان السابقة، فلم يكن الوحي مناقضاً للعقل ولكن جاء ليخلص العقل من متناقضاتها ويحرره من شكه ويهديه إلى اليقين، أن قضايا (الروح والخالق والملائكة) مما لا يدخل في اختصاصات العقل وطاقاته - قد وجه الوحي العقل فيها للحكم السليم.

لقد أسقط الإسلام التكليف عن غير العاقل وأن النصّ يحتاج دائماً إلى العقل كي يفهمه فهماً سليماً ويعرف مراد الشارع منه - فنحن في حاجة إلى العقل لمعرفة مقاصد الشريعة كما أرادها الله ورسوله.

إن العقل حتى لا يشتط وينحرف - أرسل الله الرسل بصورة متواصلة كي تصحح مسار البشرية. أن العقل محدود وبالتالي لا يستطيع أن يحيط بما هو غير محدود - ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾^ط
(النحل: ٣٦)

﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ (١٥) ﴿[الإسراء: ١٥]

إن الفلاسفة عبر التاريخ قد استعملوا عقولهم في الوصول إلى حقائق الأشياء، أصابوا وأخطأوا، وتوصل عدد منهم إلى الاعتقاد بوجود قوة عاقلة قادرة، خلقت هذا الكون وتسيطر عليه، ورفضوا فكرة الصدفة والفوضى في خلق العالم فالقوة العمياء لا تنتج إلا الفوضى، وقد قال بذلك معظم الفلاسفة اليونان.

لقد بدأ التفكير بالخلق والخالق منذ أن وجد الإنسان، حيثما كانت هناك رسالة سماوية كان التصحيح، وحيثما كان التفكير بمعزل عن الرسالة، ابتدع العقل صوراً لقوى قال عنها أنها إله، فللنار إله وللرعد وللقمر والشمس كذلك.

أن منزلة الفيلسوف هو في إدامة النظر في الموجودات ليتناول حقائقها فتلوح له الأمور الآلية بالعقل.

أما منزلة النبي فهو الذي يتلقى فيضاً من الله بالوحي، أنك لا تستطيع أن تزن أمر الآخرة وحقيقة النبوة والصفات الإلهية بميزان العقل وحده، أن ميزان الذهب لا يمكن أن تزن به الجبال إن القرآن الكريم قد اعتبر الذين يستعملون عقولهم هم الذين يصلون إلى الحقيقة ويعرفون الله حق المعرفة ﴿وَمِنَ النَّاسِ وَالْذَوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَنُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ [فاطر: ٢٨]

لقد وردت كلمة النظر ومشتقاتها في القرآن الكريم أكثر من ١٠٠ مرة وكلمة البصر ومشتقاتها أكثر من ٩٥ مرة، وكلمة رأي ومشتقاتها أكثر من ٢٠٠ مرة وكلمة سمع ومشتقاتها أكثر من ١٠٠ مرة، وكلمة ذكر وتذكر والتذكر ومشتقاتها أكثر من ٢٠٠ مرة وكلمة التدبر والتعقل والتدبر والفقه ومشتقاتها عشرات المرات وكلمة الشهادة ومشتقاتها أكثر من ١٣٥ مرة وكلمة فصل ومشتقاتها أكثر من ٣٥ مرة وكلمة علم ومشتقاتها أكثر من ٧٢٥ مرة، واستمر الوحي ينبه الناس إلى ما فيه من عقل فيدعوهم إلى التفكير والتعقل والتذكر فيكرر قوله تعالى (أفلا تنظرون، أفلا تعقلون، أفلا تذكرون، أفلا

ينظرون، أفلا يتدبرون) لقد كانت آيات القرآن الكريم ولا زالت دافعاً إلى النظر والبحث والمتابعة في كل مجالات المعرفة.

بما أن العقل هو الحجر والنهي، فهو هبة محمودة للإنسان في كلامه واختياره وحركاته وسكناته، أو هو ما يكتسبه الإنسان بالتجارب من الأحكام الكلية، أو هو صحة الفطرة في الإنسان. والفلاسفة يقولون أن العقل هو جوهر بسيط مدرك للأشياء بحقائقها، أو هو قوة النفس التي بها يحصل تصور المعاني، أو هو قوة الإصابة في الحكم أي تمييز الحق من الباطل والخير من الشر والحسن من القبيح وهو قوة الطبيعة في النفس مهية لتحصيل المعرفة العلمية أو هو مجموعة المبادئ القبلية المنظمة للمعرفة، أو هو الملكة التي يحصل بها النفس علم مباشر بالحقائق المطلقة، أو هو مجموعة الوظائف النفسية المتعلقة بتحصيل المعرفة كالإدراك والتداعي أو هو الملكة التي يستطيع الإنسان من خلالها أن يستخرج من إدراك العلاقات مبادئ كلية أو ضرورية، سواء كانت ماهية أو قيمة.

أن العقل حامل معرفة و طاقة تجريد ومركز للتفكر والأحكام وملكة متعالية شكلت التفوق النوعي للإنسان بوصفه كائنا فكريا وردت كلمة العقل في القرآن الكريم بصيغة الفعل (تعقلون، يعقلون، يعقل...).

لقد وردت كلمة العقل صراحة في القرآن الكريم (٤٧ مرة) كما وردت في معظمها في معرض المدح وليس في معرض الذم، فالذين لا يستعملون عقولهم هم الذين ذمهم القرآن الكريم ﴿صُمُّ بُكْمٌ عُمْىٰ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾ (البقرة: ١٧١) ﴿إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ﴾ (الأنفال: ٢٢)، (إن سبل كسب المعرفة الإنسانية يمكن أن تكون عن طريق المعرفة الخاصة من خلال الوحي والذي ورد بصورة مختلفة في القرآن الكريم، والعلم الديني ﴿وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا﴾ (الكهف: ٦٥)، والمعرفة المكتسبة التي وهبها الله لخاصة عباده وبما أوزعها الله في الإنسان من مزايا التفكير والعقل ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (٣١) قَالُوا سُبْحَانَكَ

لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٣٢﴾ [البقرة: ٣١-٣٢]، لقد طلب الله من الإنسان أولاً العبادة، وثانياً الخلافة، وثالثاً العمارة.

لقد نهى القرآن الكريم عن التقليد الأعمى ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ﴾ [البقرة: ١٧٠] والنهي عن اتباع الظنون والأوهام ﴿وَلَنْ تُطْعَ أَكْثَرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ يَضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ﴾ [الأنعام: ١١٦] ومخالفة الهوى ﴿يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [ص: ٢٦].

أن أساليب القرآن الكريم تقوم على الحوار، والجدال والبرهان. من المهم جداً فهم الإطار الإسلامي الأشمل للحياة والوجود حتى يمكن فهم الفكر الإسلامي والمنهجية الإسلامية ومحيط حركتهما ومفهوم الغيب والشهادة في الإسلام ووضوح هذا المفهوم وأبعاده في العقل.

والمنهج السليم له أهمية قصوى إذا أردنا فهم طبيعة الفكر الإسلامي ومنهجيته وفهم معنى الحياة الإسلامية والوجود الإنساني والعلاقات والغايات الإنسانية التي يسعى الإسلام والوجود والإصلاح الإسلامي إلى تحقيقها.

إن مفهوم الغيب والشهادة في الإسلام هو المفهوم الذي يحدد معنى الحياة والوجود، وغاية الحياة والوجود وعلاقة ذلك بما وراء الحياة وما وراء الوجود وما وراء المادة، وهو الذي يحدد معنى العقل ودوره في الحياة الإنسانية، وحدود هذا الدور ومجالاته.

عالم الغيب هو عالم يختص به الله وحده يوحى بما يشاء من أمره على من يشاء من عباده ويرسلهم بالرسالات إلى الأمم، وعلاقة الإنسان وفق مفهوم الإسلام بعالم الغيب هي علامة خيره بناء تهدف إلى إقامة الحق والعدل في الحياة الإنسانية وإعمار الأرض وصيانة الكائنات والأرض من الفساد.

إن من أهم مبادئ الغيب ومعطياته للإنسان أن يجعل للوجود غاية خيرة أخلاقية، وأن علاقات الوجود الكلية ومنطق هذه العلاقات هي فيما وراء طاقة العقل الإنساني والمنطق الإنساني والإدراك الإنساني، والله ووجوده وصفاته المتفردة هي من غايات عالم الغيب، والدار الآخرة والبعث والنشور، والإرادة الإنسانية من علم الله ومن أمر الله ومن إعجاز خلق الله وعظيم قدرته خلقها كما خلق كل شيء ولمشيئته مميّزها وشرفها بحرية التوجه ووهبها حرية القرار إلى الخير أو إلى الشر، إلى الإصلاح أو الفساد إلى القيام بمهمة الخلافة والرعاية والصلاح والإعمار أو إلى الشر والإفساد والغلو والإسراف والاستكبار والطغيان، إنّ الهداية والضلالة في الحياة الإنسانية، مصير فردي سبق في علم الله حين وهب الله الإرادة الحرة للإنسان.

إن الله خلق الإنسان ووهبه العقل، وأعلى منزلته بقدرة العلم وحرية الإرادة، مميّزاً له، ومكرماً له على الكائنات كافة فإن اهتدى بإرادته الحرة فهو الأكمل وإن ضل كان من أسفل سافلين.

وإن الله خلق الكون والكائنات والحياة والأحياء وفطرهم على سنن وقوانين وأسباب وفي طلب الأسباب تكون الأفعال والأعمال وتتحقق الغايات وتعبّر الإرادة الإنسانية عن عزمها وتوجهها ومسؤولية الإنسان هو القيام بمسؤولية الخلافة.

إن العقل الإنساني والإدراك الإنساني مؤهل للحياة على هذه الأرض وأداء الواجبات في الخلافة والإصلاح، وهذا العقل هو أداة الإنسان الأساسية ومميزته الكبرى لحمل المسؤولية الملقاة على عاتقه في هذه الحياة، والعقل هو أداة العلم ووسيلة في عالم الشهادة على هذه الأرض.

أما الوحي فهو المصدر الإلهي الذي يمد الإنسان والمعرفة الإنسانية بحاجتها من علم بشؤون الغيب وعلاقاته وغاياته الكلية وعلاقة الإنسان بهذه الكليات والغايات. والعقل هو أداة الإنسان ووسيلته في عالم الشهادة على هذه الأرض.

إن الوحي والعقل بهذا المفهوم يتكاملان لتحديد موقع الإنسان في عالم الشهادة وتمكين وجوده وسعيه من تحقيق الغاية منهما في عالم الشهادة، فالوحي يمد الإنسان بالمعرفة الكلية والغايات الربانية في لا يمكن من معرفة أو إدراك من هو وراء علمه وإدراكه ليهتدي إلى الغايات والمقاصد ويحقق اليقين ويستجيب لدواعي الفطرة وتوجهاتها.

إن الوحي والعقل لا يتعارضان، فالوحي يختص بعالم الغيب وكليات الوجود وغاياته ومقاصده في الكون والحياة وذلك من أمر الله والسعي فيه على غير ما أراد الوحي ضلال وظن واستكبار - السعي والإذعان لما جاء به الوحي من الحق هو الذي يميز بين العلم الخير والعلم الفاسد، هذا المقياس هو الذي يميز به علم الملائكة وعلم إبليس.

إن العقل والمنطق والإدراك الإنساني هو عقل صحيح وهو عقل راشد إذا وجه سعيه نحو عالم الشهادة وسعى إلى حمل مسؤوليته في أداء دوره في خلافة عالم الشهادة على ما سدد الله به رؤيته من علم عالم الغيب بتحديد الغايات والمعايير بالمصائر والعواقب تمكيناً للإنسان في الأرض ومسؤوليته في تسخيرها وإعمارها على وجه العدل والإحسان.

في الإطار الإسلامي الأشمل - المبني على حقيقة التوحيد والوحدانية بتكامل الغيب والشهادة - ويتكامل الوحي والعقل، ويتكامل الإيمان والعمل، والتوكل والسعي، وعقيدة القضاء والقدر والثقة بالكليات الربانية والأوامر الإلهية مع تمام السعي في فهم علم السنن والفطرة والأسباب وطلبها والحرص الأكمل عليها، فذلك مسؤولية الإنسان ووسيلة إرادته في تحقيق غاية وجودها وصدق إيمانها وتسليمها لأمر الله ومشيتته.

ومن هنا نخلص إلى أن العقل المسلم عقل ينصرف إلى عالم الشهادة وشئون الحياة والكائنات يسعى إلى تسخيرها وتنظيمها ورعايتها وإصلاح شأنها على أساس من المعرفة الموضوعية بأحوالها ووقائعها وطبائعها، وما أودع الله فيها من

سنن ونواميس تحقيقاً لمعنى الخلافة وفق توجيه الوحي وأوامر الحق ومقاصد الشريعة وأحكامها المنزلة وإن العقل المسلم يجب أن ينصرف إلى عالم الشهادة وشؤون الحياة والكائنات يسعى إلى تسخيرها وتنظيمها ورعايتها وإصلاح شأنها وفق توجيه الحق وأوامر الحق ومقاصد الشريعة.

أنا نسمي هذا النوع من المعرفة والذي يبحث من خلال العقل بالغيبات (هدر للطاقة)، هناك فرق في التفكير بين آلاء الله، وذات الله - الله سبحانه وتعالى وجه عقولنا كي تنصرف إلى التفكير في آلاء الله للوصول إلى وحدانيته، ويخلق الخلق - عُرِفَ الله وعرفت صفاته.

إن قصة إبراهيم التي أوردها القرآن الكريم لا يفهم منها أن سيدنا إبراهيم كان يجهل حقيقة وجود الله، ولكنه بين لنا كيف وصل إبراهيم إلى الحقيقة - من خلال النظر إلى النجم أولاً والقمر ثانياً والشمس ثالثاً، وكيف كلما أفلت وتوارت فأيقن أن وراء كل هذه الكواكب إله خالق، وهكذا نجد اليوم عشرات بل فئات من العلماء في الغرب في صفوف المعرفة المختلفة وبخاصة المعرفة العلمية كيف يهتدون إلى الحقيقة المطلقة وجود الله ووحدانيته وتفرد من خلال عملهم في ميدان العلم الواسع، ونظرتهم في الكون الفسيح أرضاً وسماً ونجوماً وكواكب، وهكذا أيضاً كان حوار إبراهيم عليه السلام مع قومه عندما حطم الأصنام ووضع الفأس في رأس كبيرهم، وعندما سأله، من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم أشار إلى كبيرهم، فوجدوا أنفسهم صغاراً وهم ينظرون إلى حجر، صنم، لا ينفع، ولا يضر، لا يسمع ولا يتكلم، إنه محاولة من سيدنا إبراهيم عليه السلام لقومه كي يصلوا إلى الحقيقة باستعمال عقولهم، العقل يصل إلى الحقيقة من خلال النظر والتفكير والتأمل والتدبر والتفقه والسمع والبصر.

ولكن في المجالات التي يمكن للعقل أن يعمل فيها أي عالم الشهادة، وليس عالم الغيب، إن الأسئلة الكبيرة التي طرحها الإنسان عبر حياته، كان من أين

وكيف، ولماذا، وإلى أين، وماذا بعد؟! والإنسان ليس مزوداً بما يمكن أن يجيب على بعض هذه الأسئلة إجابة دقيقة صحيحة وافية، هكذا كان الشغل الشاغل للفلاسفة، جاءت رسالات الوحي عبر تاريخ الرسالات لتحدد الإجابة الدقيقة على هذه الأسئلة.

إن الوحي كمصدر للمعرفة والتوجيه في حياة الإنسان يقصد به عموماً كلمة الحق التي أوحى الله بها إلى الأنبياء والرسل لكي تبلغ ما أمر الله به، وهي على لسان الرسول -صلى الله عليه وسلم- كلمة إلى كل الأمم والأمكنة.

إن الإنسان هو أكرم ما في الوجود، تم تكريمه بالإرادة وقدرة التصرف والتسخير للكون والحياة، وهبه العقل وما أودعه فيه من فطرة للإدراك والتدبير والتدبير وتصريف الحياة والقدرات فالعلاقة علاقة إدراك وخيار، تعبير وتذليل، خلافة وكرامة، والوحي بهذا المفهوم مصدر أساسي لمعرفة الإنسان وتبصره بغاية وجوده ومكانته في هذا الوجود ومصيره بعد هذا الوجود، وليس هناك من وسيلة لمعرفة يقينية بغاية وجوده ومكانته في هذا الوجود وعلاقته بما وراء الوجود، وما وراء الحياة، إلا بواسطة الوحي، ففعل الإنسان وعلم الإنسان ومنطق الإنسان، لا سبيل له إلى هذا اللون اليقيني من معرفة الكليات. وبما فطر الله عليه نفس الإنسان وما وهبه من عقل، وما ركب فيه من إدراك - وما يراه في الخلائق والكون من فطرة وسنن يجعله لا يجد لنفسه من حرج في طلب معرفة كليات هذا الوجود وموقعه منها، وإلا أصبحت حركة لا دليل لها ولا غاية تسعى لها ولا معنى تحققه، مما ترفضه فطرة العقل وسنن الله في الكائنات وهو أمر يورث النفس البلبلة والاضطراب، ويتركها نهياً للحيرة والخوف.

إن الوحي الموثق الصحيح هو الوسيلة الوحيدة لهذا النوع من المعرفة - يستكمل بها الإنسان وجوده وأدواته للسير في هذا الحياة ولذلك فالوحي للعقل والإدراك وللفكر الإنساني في هذا الحياة ضروري ومكمل ولا غنى عنه،

ولا يمكن للإنسان بلوغ مرحلة اليقين دون اعتماد الوحي الصحيح مصدراً أساسياً يستكمل به معرفة العقل وعلمه في شؤون عالم الشهادة.

والعقل الإنساني للإنسان هو أداة الإدراك والفهم والنظر والتلقي والتمييز والموازنة، والعقل بما أودع الله فيه من فطرة إلى جانب أنه الوسيلة الأساسية للإدراك فإنه يحوي في ذاته بديهيات المعاني والعلاقات بين الإنسان والحياة والوجود والكائنات ويبني عليها منطقها - ومفاهيمه الأساسية في هذا الوجود، وبدون العقل لا يوجد إنسان ولا يوجد إدراك، ولا يوجد فهم ولا وعي ولا توجد مسؤولية.

والعقل هو موجّه الإنسان ودافعه ووسيلته إلى إدراك موقعه وغايته من الحياة وهو موجهه ودافعه ووسيلته في طلب علم الغيب والتلقي عن رسالات الوحي، والعقل وقدرته على الإدراك والتمييز والتمحيص هو وسيلة الإنسان إلى إدراك فحوى الوحي ووضع موضع الإرشاد والتوجيه لعمل الإنسان وبناء الحياة ونظمها وإنجازاتها، بما يحقق غاية الوحي ومقاصده وتوجيهاته وأحكامه. والعقل هو الذي يميز بين الوحي الخبر الصحيح الموثق، والدجل والخرافة والكهانة الكاذبة الفاسدة الضالة، وهو الذي يمكن الإرادة الإنسانية من الخيار ويضعها أمام مسؤولية المسلك والمصير.

فلا مجال لوجود الإنسان كإنسان، ولا مجال للتلقي عن رسالة الوحي كمصدر للمعرفة والتوجيه والعلم، دون وجود العقل، ودون دور العقل. أن دور العقل هو علم الشهادة بتحصيل صدق الرسل وصحة سند الوحي المبلغ وتوثيقه - ودور العقل هو إدراك مقاصد الوحي من وجود الحياة والإنسان في عالم الشهادة، ودور العقل هو تفهم عالم الشهادة، وما تحويه فطرة الكون من طبائع وعلاقات وإمكانات في ضوء معطيات الوحي بشأن غاية الحياة ومعايير حركته، ودور العقل المسلم هو بناء عالم الشهادة.

أن العقل المسلم يستمد قوته وتوازنه وثبات خطواته واستقامته بما لديه من

علم الوحي وهو يعلم علم اليقين من علم الغيب بقدر ما لديه من علم الوحي، أن دور الوحي الرباني هو إمداد العقل المسلم بحاجة من علم الغيب، أن هناك خلطاً عبر التاريخ بين مفهومي العقل والوحي، والعلاقة بينهما وطبيعة كل منهما، ومجال أدائهما ومدى هذا الأداء والغاية منه، وموضعه من طبيعة الإنسان وأدائه وغاية وجوده من الرؤية الإسلامية الصحيحة والمنهجية الإسلامية الصحيحة، لا مجال للانحراف باسم العقل - ولا للانحراف باسم الدين، ولا مجال للاستبداد باسم العقل تجاهلاً لغايات الوحي ومقاصده وتوجهاته.

أن للشرعية الإسلامية والوحي الإسلامي تصورات كبرى وغايات ومقاصد ومفاهيم ومبادئ وقيم وأحكام أساسية يجب أن تتضح في نسق عقلي ومنهج علمي وأن تصبح مادة تربوية علمية فكرية يُربى عليها أبناء الأمة وتقام على أساسها كياناتهم النفسية وغذاؤهم الفكري وأداتهم العقلية والعلمية.

على العقول الإسلامية أن تنطلق إلى الوحي كلاً واحداً لا يتجزأ وأن تستخلص منه التوجيهات والضوابط وتنشئ على أساسها لحاجاتها الحلول والتنظيمات والتشريعات.

إن المنطلقات الأساسية للمنهجية الإسلامية على ضوء الوحي والعقل يمكن أن تشكل في محاور ثلاث وما يتفرع عنها.

محور الوحدة، ومحور الاستخلاف، والمسؤولية الأخلاقية، أما ما يتفرع عنها فهو يندرج في إطار المفاهيم للمنهجية الإسلامية، وهي غائية الخلق والوجود، وموضوعية الحقيقة ونسبية الموقع منها، وحرية القرار والإرادة وكرية التوكل والسببية في أداء العقل الإنساني وبعد حرية العقيدة، وكرية الفكر وكرية الأداء الاجتماعي، أن هذا سيؤدي بالضرورة إلى شمولية المجال وشمولية الوسيلة.

وفي إطار التجليات المتعلقة بالعقل، عقل الإنسان - ونظرة الإسلام إلى العقل - ودوره في الوصول إلى الحقيقة نجد أن هذه العقيدة بكل مكوناتها تحت العقل

لقد كان البلاغ الأول لآدم عليه السلام وزوجه بسكنى الجنة، والجنة تعنى عدم بذل الجهد للحصول على الرزق، كما كان البلاغ بعدم الاقتراب من الشجرة، وكان البلاغ الأشد والتحذير من إطاعة العدو الذي رفض أن يكرم آدم عليه السلام الشيطان، وبما أن حكمة الله سبحانه وتعالى تتنافى مع تكرار هذه المرحلة مع بقية البشر، فإن الله سبحانه وتعالى برحمة وعطفه على الإنسان حذره ونبهه من عدوه الأول من أن يكرر عملية الافتتان والإغواء له بهدف إبعاده عن النهج الإلهي وإخراجه عن طاعة الله ﴿يَبْقَىٰ آدَمُ لَا يَفْئِذُكُمْ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسُهُمَا لِيَرِيَهُمَا سَوْءَٰتِهِمَا ۖ إِنَّهُ يُبْرِنُكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِّنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ۚ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٧﴾﴾ [الأعراف: ٢٧].

إن القضية في الإطار العقلي هي إنذار لعاقل - وتحديد المسار الذي يجب أن يتبع، أنه الإنذار بتحديد العدو (الهدف) - فهل نجح الإنسان في الامتحان - وهل تجاوز العقل هذه المحنة، إن لها دلالات أيضاً أن الإنسان بالرغم من هذه الملكة التي أودعها الله سبحانه وتعالى فيه - وهي العقل - لا يمكن أن يكون المأمّن والملاذ للخروج الكامل لكل البشر من دهاليز الشيطان - إنها ستبقى عملية كر وفر، حضور وغياب، قوة وضعف - امثال وعصيان.

٢. المرحلة الحسية:

لقد تحدثنا سابقاً عن الربط بين الحواس والعقل وعن الحواس كواحدة من وسائل المعرفة - هناك النظر والتبصر في جميع الآيات التي تدل على الخالق وقدرته تعالت وجلّت هذه القدرة أن هناك مئات الآيات التي تدعو إلى استعمال الحواس لتحقيق المراد.

قال تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ ۖ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴿١٨٥﴾﴾ [الأعراف: ١٨٥]

قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِيْ اِلَيْهِمْ مِنْ اَهْلِ الْقُرَىۤ اَفَلَمْ يَسِيرُوْا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ اٰتَقَوْا اَفْلا تَعْقِلُوْنَ ۝۱۰۹﴾ [يوسف: ۱۰۹]

قال تعالى: ﴿اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا نَسُوْقُ الْمَآءَ اِلَى الْاَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ مِنْهُ زَرْعًا نَّكُلُّ مِنْهُ اَنْعَامَهُمْ وَاَنْفُسَهُمْۙ اَفَلَا يَبْصُرُوْنَ ۝۲۷﴾ [السجدة: ۲۷]

قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌۙ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلًا ۝۳۶﴾ [الإسراء: ۳۶]

وناداه الله سبحانه وتعالى أن يمعن النظر إلى ما حوله إلى طعامه

﴿فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ اِلَى طَعَامِهِۦ ۝۲۴﴾ اَنَا صَبَبْنَا الْمَآءَ صَبًّا ۝۲۵ ثُمَّ شَقَقْنَا الْاَرْضَ شَقًّا ۝۲۶ فَاَنْبَتْنَا فِيْهَا حَبًّا ۝۲۷ وَعَيْنًا وَقَضْبًا ۝۲۸ وَزَيْتُوْنَا وَنَخْلًا ۝۲۹ وَحَدَاقٍ غُلْبًا ۝۳۰ وَفِكَهَةً وَّابًا ۝۳۱﴾ [عبس: ۲۴- ۳۱]

إلى خلقه ﴿فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۝۵﴾ [الطارق: ۵]

إلى خلائق الله ﴿اَفَلَا يَنْظُرُوْنَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ۝۱۷﴾ [الغاشية: ۱۷]

إلى النواميس ﴿اَنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ۝۲۱﴾ [الإسراء: ۲۱]

إلى الطبيعة ﴿فَانْظُرْ اِلَىۤ اَثَرِ رَحْمَتِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۝۵۰﴾ [الروم: ۵۰]

إلى أغصان الأشجار ﴿اَنْظُرُوْا اِلَى ثَمَرِهِۦۙ اِذَا اَثْمَرَ وَيَنْعِهِۦ ۝۹۹﴾ [الأنعام: ۹۹]

إلى الحياة الأولى كيف بدأت وكيف نمت وكيف ارتقت ﴿قُلْ سِيرُوْا فِي الْاَرْضِ فَانظُرُوْا كَيْفَ بَدَا الْخَلْقُ ۝۲۰﴾ [العنكبوت: ۲۰]. دعاه إلى تحريك السمع باتجاه الأصوات يميز ويرفض ﴿وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ قَالُوْا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ ۝۶۱﴾ [الأنفال: ۲۱]

﴿فَمَنْ اَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِۦۙ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا ۝۱۰۴﴾ [الأنعام: ۱۰۴]

إن للعقل والحواس جميعاً مسؤولية لا تنفرد إحداها عن الأخرى في تحمل
تبعة البحث والتمحيص والاختبار والإنسان مبتلى بهذه المسؤولية.

﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ (٢) ﴿الإنسان: ٢٢﴾

إن السمع والبصر والفؤاد هي التي تعطى للحياة الإنسانية قيمتها وتفرداها
وأن الإنسان بتحريكه هذه الطاقات والقوى، بفتح النوافذ باستغلاله قدراته
الفذة سيصل قمة الانتصار العلمي والديني على حد سواء، لأن هذه
الانتصارات ستبوءه مركزه المسؤول سيداً على العالمين، وخليفة له في الأرض،
وأنه بتجميد هذه الطاقات يكون قد اختار لنفسه منزلة غير المنزل التي أرادها
الله سبحانه وتعالى ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَرَهُمْ﴾ (٢٢) ﴿محمد: ٢٢﴾
إننا أمام حركة تربط بين مسألة الإيمان والإبداع والكشف بين التلقي عن
الله والتوغل في مسائل الطبيعة، بين تحقيق مستوى روحي عالي للإنسان على
الأرض وبين تسخير طاقات العالم لتحقيق هذه الدرجة نفسها من التقديم
المادي.

٣. مرحلة التفكير والتفكير:

من خلال التمعّن في كتاب الله نجد كيف منحت آيات البينات العقل
المسلم رؤية تركيبة للكون والحياة والإنسان والوجود تربط وهي تتأمل وتبحث
وتعاني وتتفكر بين الأسباب والمسببات تسعى إلى أن تضع يدها على الخيط
الذي يربط بين الظواهر والأشياء في هذا الحقل وذاك وفي هذه المساحة أو تلك
إن القرآن يريد أن يتقل بالعقل أي عقل من المرحلة التي تقع ضمن دائرة
النظرة التبسيطية - المسطحة - المفككة - التي تعاین الأشياء كما لو كانت
معزولة عن بعضها البعض دون أن تملك القدرة على الجمع والمقارنة والقياس
والتقاط عناصر النسبة والاختلاف لا تملك إمكانية التركيب والاختزال

والتركيب للوصول إلى الدلالات النهائية للظاهرة من خلال معاينة ارتباطاتها وعلائقها بالظواهر الأخرى إلى أن تصبح عقلية تركيبية تملك القدرة على الربط والتفكير والتفكير من خلال حشد الظواهر بحثاً عن العلائق والارتباطات ووصولاً إلى الحقيقة أن القرآن يؤكد على أن هذه حقيقة يجب التأكيد عليها للوصول إلى حقيقة الخلق والخالق، إذ بدون ذلك فإن العقل لن يستطيع الوصول إليها دون ربطها ببعضها البعض معجزة الخالق وقدرة الخالق.

إن الكون الذي هو تعبير عن الخالق تحكمه قوانين واحدة وأسباب واحدة ونواميس واحدة تصدر عن إرادة واحدة.

ولن يتحقق فهمه أبداً إذا لم ينظر إليه من خلال رواية عقلية تملك التفكير والتفكير - تعرف كيف تجمع وتلم وتقارن وتختزل وتركب وصولاً إلى الحقائق التي تبغيها.

قال تعالى ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَكَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَخْيَارَ الْأَرْضِ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِينَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يَكُنْ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٦٤﴾﴾ البقرة: ١٦٤

إن الذين يصدون عن هذه الآيات ولا يتفكرون بها رغم وجودها باستمرار وفي مختلف أمور الحياة فإنهم يسلبون العقل الإنساني الخاصة الأولى التي وهبها الله للإنسان، وهي استخدام العقل للوصول إلى سדרات الصواب فإنهم بهذا العقل المشين إما أن يقحموا العقل الإنساني في أمور لا يقوى عليها بهدف الالتفاف حول الطريق القويم أو أن يحدده العقل بحيث يصبح دائرة اهتمامه الأمور الطبيعة المحسوسة، وكلتا الطريقتين توصلان الإنسان إلى مرتبة دنيا في سلم الرقي الحيواني، حيث يتبوأ مكانته السفلى بين ما يدب على الأرض.

﴿ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ (٢٢) وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿ (٢٣)﴾ [الأنفال: ٢٢، ٢٣]

﴿ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ (٥٥)﴾ [الأنفال: ٥٥]

﴿ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴾ (١٠)﴾ [الملك: ١٠]

٤. المرحلة التركيبية

في هذه المرحلة تبدو الرؤيا أكثر وضوحاً في تركيب الأشياء من حيث الاستدلالات، والنظر في السببية، النظرة التي تحاول الوصول إلى الحقيقة من خلال الربط بين مكونات الأشياء، ولقد احترم القرآن الكريم الإنسان عندما طلب منه أن يستعمل هذا العقل للاستدلال والنظر في آيات الكون المختلفة، كما أن النظر إلى الأقوام السابقة ومآلها هو الآخر جزءاً من عملية الربط، وفي هذا الصدد يمكننا القول أن هناك ما يسمى بالقانونية التاريخية المرتبطة بالسنن الكونية ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحْيِصٍ ﴾ (٣٦) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرٍ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴿ (٣٧)﴾ [لق: ٣٦، ٣٧] ق ٣٦-٣٨، أن القرآن الكريم قد أكد على وجود نواميس وسنن لها الحركة التاريخية في تطورها وسيرها، إن القرآن الكريم يطرح لأول مرة على العقل البشري مسألة السنن والنواميس التي تسير حركة التاريخ وفق منعطفها وعبر مسالكها المقتنة، التي هي من صميم التركيب البشري ومعطياته المحورية الثانية فطرة وغرائز وأخلاقاً وفكراً وعواطف ووجدانا، ومن قلب العلاقات والوشائج والارتباطات الظاهرة والباطنة في العامل الذي يتحرك فيه الإنسان، من خلال القيم، الثابتة الدائمة في كيان الإنسان، حتى لكان القرآن الكريم يلفت أنظارنا أننا نستطيع أن نرتب مجموعة معينة من الوقائع التاريخية سلفاً، نتائجها تكاد تكون محتومة لارتباطها الصميم بمقدماتها اعتماداً على استمرارية السنن التاريخية ودوامها، أنها موجودة أساساً في صميم التركيب الكوني وفي

قلب العلاقات المتبادلة بين الإنسان والعالم، أن حركة أية جماعة بشرية في التاريخ ليست اعتباطية - وأنها بما ركب فيها من قوى العقل والروح والإرادة مسؤولة مسؤولة كاملة خلال حركتها تلك حيث ينتفي العبث واللاجدوى وحيث تتحرك الحرية من شكلها المهوّش المتميع الغامض إلى عمل مدرك مخطط يقف به الإنسان أمام الله بمسؤولية تجاه العالم - أننا ننظر دائماً إلى تاريخ الإنسانية بحساب السنن لا بحساب السنين.

﴿ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ﴾ (٦٢)

«الأحزاب: ٦٢»

﴿ أَسْتَكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا ﴾ (٤٣) [فاطر: ٤٣]

﴿ سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدَ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا ﴾ (٧٧) «الإسراء: ٧٧»

﴿ سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ﴾ (٢٣) [الفتح: ٢٣]

﴿ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ

الْمُكَذِّبِينَ ﴾ (١٣٧) «ال عمران: ١٣٧»

﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ

وَالْكَافِرِينَ أَتْمَلَّهَا ﴾ (١٠) [محمد: ١٠]

﴿ أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْكِنِهِمْ

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ ﴾ (٢٦) «السجدة: ٢٦»

﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلَتُ ﴾ «الرعد: ٦»

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنْبِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ

زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَنُهُ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطْلًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا

لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴾ (٢١) «الزمر: ٢١»

أنها مقدمات تؤد إلى نتائج، هي مقدمات تبنى عليها نظريات، أنه استدلال وانتزاع إلى الحقيقة من ثنايا الوهم الذي يمكن أن يغطي عيون الإنسان غشاوة عليها من أن تصل إلى الحقيقة، أحياناً يخطئ العقل في الاستدلال وأحياناً تخطئ الحواس في الاستدلال وأحياناً يكون اليقين هو الدليل، ولكن الخطأ ليس مطلق، لا في العقل ولا في الحواس، ومن هنا كان للعقل قيمته وأهميته في التكليف وما يترتب على التكليف من مسؤولية.

٥. مرحلة الآيات والمعجزات:

أن التفكير والتبصر والاستدلال وإن كانت تشكل الخيط الدائم لمدخل التكليف الشرعي، ومن خلال رسالة الرسل عبر تاريخ الإنسانية فإن عقولاً تتحجر وقلوباً يرين عليها - وحواس ترى ولا تريد أن ترى وتسمع ولا تريد أن تسمع، وهنا تكون محطات التاريخ البشري مليئة بالآيات والمعجزات على يدي رسل الله تأكيداً لقدرة الخالق وتسهيلاً لمهمة الرسل، وتثبيتاً لموقف مفاصلة بين رسول وحاكم، أو رسول وقومه كما عبر عن ذلك القرآن الكريم عبر تاريخ الرسل، لقد سرد القرآن هذه القصص، ولكنه عقب عليها بأنها من الرغم من وضوحها ودلالاتها فقد كذب بها الأولون ومن هنا لا بد أن تتنوع المعجزات من ظرفية إلى دائمة، وهكذا كانت معجزة الرسول -صلى الله عليه وسلم- محمد خاتم الأنبياء ليست ظرفية، لأن استمراريتها من استمرارية الرسالة وهي القرآن الكريم ككتاب معجز، وإن كانت حياته -صلى الله عليه وسلم- لا تخلو من المعجزات. إن الآيات والمعجزات التي حققها الله على يد أنبيائه كان الهدف منها إقامة الدليل على قدرته كي يسلس الإنسان قيادته لله ويفوض أمره إليه، لقد تكررت في ثنايا القرآن الكريم قصص الأنبياء ومعجزاتهم، وما آلت إليه الأقوام السابقة من مصائر، والقصص التي تسرد هي للعبرة، أي كي يستعملها العقل، والتاريخ مجال بحث وتمحيص، وليس تسلية،

خذ مثلاً قضية سيدنا إبراهيم عليه السلام قال تعالى ﴿قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا
 آلَهُمَّ إِن كُنتُمْ فَعَلِينَ﴾ (٦٨) ﴿قُلْنَا نَارُ كُوفِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾ (٦٩) الأنبياء: ٦٩

يا لها من آلهة تحتاج إلى من ينصرها، لا تستطيع نصر نفسها أنها نفس
 الحجارة التي مرت عبر التاريخ حتى وصلت إلى العرب قبل الإسلام، نفس
 المواصفات والتفكير - بكلمة (كوني) - وهي الكلمة التي يكون أمر الله فيها
 بين (الكاف والنون) - بها تخلق الخلائق والأكوان، أن الكلمة التي قالت للنار
 أحرقني هي التي قالت لها لا تحرقني، وهي التي تقول لسكين إقطعي، وتقول لها
 لا تقطعي منشئ الأسباب هو نفسه الذي يأمر هو الله سبحانه وتعالى، القدرة
 المطلقة اللامتناهية هي التي تستقر في أذهاننا ووجودنا وكياننا وكم كان القرآن
 الكريم دقيقاً في التعبير ﴿بَرْدًا وَسَلَامًا﴾ ولم تكن برداً وحده - إذن لتجمد إبراهيم
 عندما لم يحرق، ولكنه - (سلاماً) - إن التعليل هنا لا يخضع لقضية السبب
 والمسبب ولا يخضع للقياس بموازين البشر ولكنها القدرة الإلهية، وما يتكرر في
 زمن إبراهيم يمكن أن يتكرر في أي زمن - إذا أرادت قدرة الله أن تتحقق -
 وتمضي الآيات لتحدث عن المعجزات قال تعالى ﴿وَأَمْرُهُ فَاجِرَةٌ فَضَحِكَتْ
 فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ﴾ (٧١) قَالَتْ يَتُوبَلَىٰ أَلَسْتُ بِعَجُوزٍ وَهَذَا بَعْلِي
 شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ (٧٢) قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحِمْتُ اللَّهُ وَبَرَكْنَاهُ عَلَيْكُمْ
 أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ (٧٣) هود: ٧١، ٧٣، إن الذي خلق الناموس هو الذي
 يخرق الناموس، المرأة الكبيرة ينقطع أملها في الإنجاب ناموس كوني - ولكن
 من الذي قدر هذا - الذي قدره هو الله سبحانه وتعالى - أن الناموس لا
 يتحرك آلياً - صدفة - دون إرادة قاهرة - وقدرة مطلقة - وهكذا يتحول
 الناموس إلى ناموس آخر.

قال تعالى ﴿وَقَالَ مُوسَىٰ يُفْرِعُونَ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (١٠٤) حَقِيقٌ عَلَىٰ أَنْ
 لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقُّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَءِيلَ (١٠٥)

قَالَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِثَابِتٍ فَآتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿١٠٦﴾ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ ﴿١٠٧﴾ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّظِيرِينَ ﴿١٠٨﴾ ﴿الأعراف: ١٠٤-١٠٨﴾ إنها العصا التي تحولت إلى ثعبان، وهو ليس ثعبانا كالثعابين التي خيل للناس أنها تسعى بفعل السحر، ولكنها ثعبان حقيقي - التهم وأكل كل هذه الثعابين، وبما أن السحرة يعرفون الفرق بين الحقيقة والخيال، فما كان منهم إلا أن آمنوا لأنهم قد استعملوا عقولهم وهزئتهم المعجزة وقادتهم إلى التصديق - وفي قصص موسى عليه السلام مع نفسه وفرعون وقومه معجزات أخرى كثيرة يده التي كانت سمراء وأخرجها فإذا هي بيضاء من غير سوء إن الأقوام التي تتلبد إحساسهم، وتغلق عقولهم، وتصمم آذانهم إما أن يتحولوا أو أن يبقوا في وضعهم رغم ما رأوا ولذا فإن معجزات أخرى يمكن أن تصدمهم أكثر كي يستفيقوا (قال تعالى) ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالْدَّمَاءَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ ﴿١٣٣﴾ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَمْوَسَىٰ أَدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَءِيلَ ﴿١٣٤﴾ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَلِّغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ ﴿١٣٥﴾﴾ ﴿الأعراف: ١٣٣-١٣٥﴾، إن الجموح الذي يعلن الإصرار على ما هو عليه - لأنه يريد الإصرار على التكذيب قبل أن يرى البرهان - حتى إذا رأى البرهان وطد نفسه على الاستمرار في هذا الإصرار، في كل مرة كانوا يسألون موسى أن يرفع عنهم الضر - وفي كل مرة يرفع الضر ليعودوا لما كانوا عليه هذه الحال تشبه حال الذين يكونون في البحر في سفينة تقطعت بها الأسباب - وجاءها الموج من كل مكان - فدعا ركبائها ربنا أن يتوبوا إذا نجاهم، فلما وضعوا أرجلهم في البر، عادوا إلى ما كانوا عليه - والقرآن يحدثنا عن الكفار الذين يرون العذاب ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، إنها صفة الاستكبار والعنجهية.

ولعل هذه الحالة هي التي دفعت فرعون أن يعلن أنه إله رغم أنه يعلم حقيقة نفسه أنه بشر - حتى إذا أدركه الغرق قال أمنت بالذي أمنت به بنو

إسرائيل، أنها حقيقة الذين يتسلطون ولا يحسبون حساباً لله في حياتهم. وقال تعالى ﴿وَقَطَعْنَاهُمْ أَثْنَى عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ، أَنْبِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرِبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَمَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلَوى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١٦٠﴾﴾ [الأعراف: ١٦٠] إنها الرعاية التي يجب أن تقود إلى الهدى، والحصانة التي يجب أن تقود إلى الشكر، تفجير الماء من الصخر - وتظليل الغمام من الحر - والطعام الطيب، ومع ذلك استبدلوا الذي هو خير بالذي هو أدنى وإذ نثقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ماء اتينكم بقوة وأذكروا ما فيه لعلكم تتقون ﴿١٧١﴾﴾ [الأعراف: ١٧١] إنه ميثاق لا ينسى فقط أخذ في ظرف لا ينسى - أخذ وقد نثق الجبل فوقهم كأنه ظله وظنوا أنه واقع بهم، ولقد كانوا متقاعسين يومها عن إعطاء الميثاق فاعطوه.

قال تعالى ﴿فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ﴿٦٣﴾ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخِرِينَ ﴿٦٤﴾ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ﴿٦٥﴾ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخِرِينَ ﴿٦٦﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٦٧﴾﴾ [الشعراء: ٦٣: ٦٧]

إن موسى وهو ينفذ أمر الله لم يكن يشك لحظة واحدة بالله وقدرته بل يزداد ثقة بعد ثقة، ما كان مستحيل سيقع. البحر المتلاطم يصبح طريقاً ييساً يسلكه الناس - وهو على الجانبين كل فرق كالطود العظيم، إن الله الذي خلق السنن قادر على أن يجريها على مشيئته وفق ما يريد وعندما يريد ووقف فرعون مشدوهاً بهذا المشهد الخارق وذلك الحدث العجيب.

قال تعالى ﴿وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ اتَّيَدَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ﴿١٦﴾ فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ﴿١٧﴾ قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ نَقِيًّا ﴿١٨﴾ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ﴿١٩﴾ قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ﴿٢٠﴾ قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكِ هُوَ

عَلَى هَيْنٌ وَلِنَجْعَلَ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا ﴿٢١﴾ ﴿مريم ١٦: ٢١﴾ أَنْ
 هذا الأمر الخارق الذي لا يتصوره بشر، ومريم بشر فهي كذلك تستغرب هذا
 الأمر ومن حقها أن تستغرب، إنه فوق قدرة التصور والعقل البشري ولكنه
 أمام القدرة الإلهية التي تقول للشيء كن فيكون أمرٌ هين وسهل ولكن الله أراد
 منه أن يكون علامة على قدرته ظاهرة للعيان أمام البشر ورحمة لبني إسرائيل
 ولل البشرية بإبراز هذا الحادث الذي يقودهم إلى معرفة الله وعبادته وابتغاء
 مرضاته قال تعالى:

﴿فَنَادَيْنَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحِيَّاتٍ سَرِيًّا ﴿٢٤﴾ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ
 تُسْقِطُ عَلَيْكَ رَطْبًا جَنِيًّا ﴿٢٥﴾ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرِينَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي
 نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ﴿٢٦﴾﴾ ﴿مريم ٢٤: ٢٦﴾ طفل وليد ينادي
 أمه، ويطمئنها - ويرشدها إلى ما يجب أن تعمله أمر مخالف للمألوف البشري
 قال تعالى ﴿فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ ءَاتَنِي
 الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ﴿٣٠﴾ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ
 حَيًّا ﴿٣١﴾﴾ ﴿مريم ٣٠: ٣١﴾ مريم إنها خارقة العقل أم عذراء، تلد، من غير أب،
 وتشير إلى طفلها - ويتعجبون من إشارتها - ولكن عجبهم لم يستمر طويلا،
 بمجرد الإشارة كانت الاستجابة - ويعنى مخطط مستقبله الكبير قال تعالى
 ﴿وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلَقْتُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ
 كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَانْفُخْ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَتَبَرَأُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُخِي
 الْمَوْقَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأَنْبِئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن
 كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٤٩﴾﴾ ﴿٤٩﴾ عمران ٤٩: ٤٩ وقال تعالى ﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ يٰعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ أَذْكُرُ
 نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا
 وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ
 الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتَبَرَأُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ

تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴿١١٠﴾ المائدة: ١١٠.

أن خلق عيسى عليه السلام معجزة - ولكن معجزة خلق آدم كانت أكبر - وخلق السموات والأرض أكبر من خلق النفس فإذا كانت يد القدرة - هي التي تخلق ما تشاء، فإن هذه المعجزات تتسق أيضاً مع خلق عيسى عليه السلام، خلق طير من طين وإبراء من مرض - فإذا كان الله قادراً على خلق ذلك الواحد من غير مثال - فلا حاجة إذن لكل الشبهات التي دارت حول خلق عيسى عليه السلام.

إن هذه الآيات والمعجزات التي أجراها الله سبحانه وتعالى كانت للدلالة على قدرته المطلقة، ولكن تسطع أذان وعيون من رآوها حتى يسلموا أو يستسلموا لقدرة الله ويتبعوا النبي الذي أجرى الله هذه المعجزات على يديه - النفس البشرية واحدة في تكوينها - ومنحنياتها واشتقاقها - ولذلك فتعاملها مع هذه المعجزات تختلف بين التسليم والتصديق وبين استمرار الطلب بمعجزات أخرى وهنا جاءت المرحلة السادسة وهي مرحلة تلبية الطلبات.

٦. مرحلة تلبية الطلبات:

أحياناً تكون الطلبات لتثبيت قناعة، أو لتأكيد العبد يطلب من الله سبحانه وتعالى - والخالق يستجيب مدلاً على وجوده وقدرته اللامحدودة ليضيء السبيل للإنسان يفوض أمره لله عن قناعة وطمأنينة ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُخْرِجُ الْمَوْتَى قَالَ أَوْلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ أَجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٦٠﴾ البقرة: ٢٦٠.

أنا لسنا أمام إنسان عادي - أنه الأمة بكاملها - إبراهيم الأواه الحليم - الخليل - المؤمن - العابد - القريب - الراضي - والذي مرّ بأقصى امتحان

يمكن أن يمر به إنسان سماه القرآن الكريم (البلاء العظيم) ونجح في هذا البلاء - هذا النبي أراد أن يتشوف إلى سر الصنعة الإلهية - أراد أن يطمئن إلى يد الله وهي تعمل بطلاقة القدرة وهو ليس نقاشاً في المبدأ ولكنه نقاش في الكيفية، ومع ذلك يجيء الجواب من الله سبحانه وتعالى (بأن يأخذ أربعة من الطير ويتأكد من ميزانهم ثم يذبحهم ويمزق أجسامهم ويفرقنها على الجبال المحيطة ثم يدعوهم فترتد الحياة إليهم ويأتين سعياء، هذا هو السر الذي يعلو على التكوين البشري إدراكه - إنه الشأن الخاص للخالق صنعة الخالق - إنه الغيب المحجوب لعلام الغيوب. وتمر المعجزات ملية الطلبات قال تعالى ﴿أَوَكَلَّذِي مَرَّةً عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٥٩﴾﴾ [البقرة: ٢٥٩] أنها في نفس السياق أحياء بعد موت - ورواية لما حوله - بعد هذه السنين الطوال لم يتغير - ثم رأى رأي العين حمارة الذي كان جثة جامدة يتحول إلى دابة فيها الحياة فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير.

وهذا زكريا عليه السلام يسرد لنا القرآن الكريم معجزته هو الآخر قال تعالى: ذَكَرْ رَحْمَتَ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا ﴿٢﴾ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، نِدَاءً خَفِيًّا ﴿٣﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا ﴿٤﴾ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ﴿٥﴾ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ عَالِي يَعْقُوبَ وَأَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ﴿٦﴾ يَزَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَسْمَىٰ بِهِ نَبِيٌّ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ﴿٧﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ﴿٨﴾ قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىٰ هَيْنٍ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا ﴿٩﴾ [مريم: ٩] أن زوجه كانت عاقراً، وهو قد بلغ من الكبر عتياً -

كانت نفسه تتوق إلى ذرية ترثه وترث أبنائه من بعده - ولكن لم يطلب أية ذرية لمجرد الطلب - أرادها ذرية راضية - فأعطاه الله سؤله بسلام لم يجعل له من قبل سمياً - ومع الطلب والرغبة في الإجابة كان الاستغراب - وكان الجواب (هو عليّ هين) مذكراً بأصل خلقه هو (وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئاً).

وهذه قصة الحواريين الذين ألهمهم الله الإيمان بالله ورسوله وضرب بهم مثلاً يحتذى لأتباع الرسل قال تعالى ﴿إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَٰعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنْزِلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ ۖ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١١٢﴾ قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿١١٣﴾ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَآرْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿١١٤﴾ قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنْزِلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿١١٥﴾﴾ (المائدة ١١٢: ١١٥)

لقد عاصر الحواريون معجزات سيدنا عيسى عليه السلام وأشهدوا عيسى على إسلامهم وما هم يطالبون بخارقة جديدة - يعلمون بها أن الله صدقهم - وتطمئن بها قلوبهم، ويشهدون لمن وراءهم - ومع اختلاف في الروايات بين استمرارهم في الطلب - وبين وقوفهم عند قوله تعالى ﴿فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ﴾ - إن القول الفصل حتى لا تكون الخوارق بدون تبعات وبدون التزامات حتى لا تصبح مجالاً للتسلية.

٧. مرحلة المقارنة:

في هذه المرحلة - وهو طلب حق - وهو طلب يتناسب مع قدرة الإنسان - مع إمكانياته - مع عقله وتفكيره - هذا الطلب يتمثل في المقارنة - بين الله سبحانه وتعالى وهو الخالق - لكل شيء وبعض مخلوقاته التي اتخذها الإنسان وجري نحوها من دون الله - بغض النظر عن وجهته شيطانياً - صنماً - إنساناً - كوكباً - هل أبعد من ذلك رحمة أن تقارن أيها الإنسان بين الخالق سبحانه

وتعالى، جلّت قدرته، ومخلوقاته - هيهات أن يفقه الإنسان هذه الرحمة - وهذا اللطف الكريم من الخالق - في ذهننا ونحن نحجى كبشر عملية المقارنة بعض البديهيات التي لا بد من النظر إليها.

البديهية الأولى أننا أتينا من الوجود، لأن كل محدث لا بد أن يصدر عن وجود سابق له.

والبديهية الثانية - أن كل من لا يستطيع أن يصنع نفسه لا بد له من صانع - والثالثة - أن كل صانع لا بد له من علم وإرادة ومواد لصنع المصنوع - والرابعة أن الصانع لا يمكن أن يماثل المصنوع - وكيف يماثله وهو صورة من صور إبداعاته والخامسة - لا بد من غائبة للصنع - ولكي تتحقق الغائية لا بد من استمرار السيطرة على المصنوع - والمصنوعات الكثيرة وتسخيرها لخدمة الإنسان تدل على أن الصانع واحد - وهذا الصانع لا بد أن يكون له علم من غير ذاته - ولا يصح أن يتجدد له العلم أو يزداد أو ينقص وليس ثمة معلم ولا عالم سواه. والآن إلى بعض من هذه الحواريات: قال تعالى ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ ضُرْبَ مَثَلٍ فَاستَجِئُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَفِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ

﴿٧٣﴾ [الحج: ٧٣].

وقال تعالى ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَالْفِى فِي الْأَرْضِ رَواسٍ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَأْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿١٠﴾ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿١١﴾ [لقمان: ١٠، ١١].

وقال تعالى ﴿الَّذِى لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ مَقْدِيرًا ﴿٢﴾ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ أَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَوةً وَلَا نُشُورًا ﴿٣﴾

[الفرقان: ٢، ٣]

وقال تعالى ﴿مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنَكَبُوتِ
 اتَّخَذَتْ بِئْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنَكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾ إِنَّ
 اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٤٢﴾﴾ [العنكبوت: ٤٢].
 وقال تعالى ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ
 فِي السَّمَوَاتِ أَتُنْتَوِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَرُونَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤٣﴾ وَمَنْ
 أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنِ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ
 ﴿٤٤﴾﴾ [الأحقاف: ٤-٥].

وقال تعالى ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ
 أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ أَمْ آتَيْنَهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْهُ بَلْ إِنْ يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ
 بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ﴿٤٥﴾﴾ [فاطر: ٤٠].

وقال تعالى ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ
 شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكَ مِنْ شَيْءٍ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٤٦﴾﴾ [الروم: ٤٠].
 وقال تعالى ﴿قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ قُلْ أَفَاتُخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ
 لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا
 لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَبَّهُ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿٤٧﴾﴾
 [الرعد: ١٦].

وقال تعالى ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادُ أَمْثَالِكُمْ فَأَدْعُوهُمْ
 فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١١٤﴾ أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ
 بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلْ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُوا
 فَلَا تُنْظَرُونَ ﴿١١٥﴾ إِنَّ وَلِيََّ اللَّهُ الَّذِي نَزَلَ الْكِتَابُ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ ﴿١١٦﴾ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ
 مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْفُسُهُمْ يَنْصُرُونَ ﴿١١٧﴾﴾ [الأعراف: ١٩٤-١٩٧].

وقال تعالى ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا

﴿٥٠﴾ [الكهف: ٥٠]

٨. مرحلة التحدي

إن العاقل هو الذي يتحدى عندما يعرف أن للتحدي نتائج ولا يتحدى الإنسان صاحب الإحسان، فما بالك إذا كان التحدي هو للخالق الذي بيده الروح والأجل، ومع أن الله سبحانه وتعالى قد بين وفصل وضرب للناس من كل الأمثال والحجج والبراهين القاطعة والمعجزات المتعددة ليعقلوا الأحداث والأمثال - ويعترفوا بعجزهم أمام قدرة الخالق تعالت وجلت قدرته ليسلموا للباري عز وجل ويفوزوا بنعيم الدارين ولكن أكثر الناس اختاروا طريق الضلالة والغواية على طريق الهدى واتجاه ودار البوار والهلاك على دار الخلود والسلام وإتباع الشيطان وأوليائه على أتباع الله سبحانه وتعالى وأوليائه قال تعالى ﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا

﴿٨٩﴾ [الإسراء: ٨٩]

في هذه المرحلة يبرز الخطاب الإلهي نبرة التحدي لهؤلاء الناس التحدي في كل شيء، في خلق أنفسهم، في الرزق في الماء، في الروح، في الأجل، في القرآن الكريم، كما ذكرنا في قضية الإرادة، والمشية، أن الله قد أعطى للإنسان حرية الاختيار حتى يكون هناك ثواب وعقاب، إن الإيمان الطوعي هو الإيمان الذي أرداه الله للإنسان، وهو غير الإيمان التكويني الذي اختاره الله للملائكة، ولعل هذه الميزة أن يأتي الإنسان مؤمناً وهو قادر على غيره، وأن يستقيم وهو قادر على غيره، هذه الميزة هي التي يستحق بها الإنسان التكريم ولو أراد الله للناس أن يؤمنوا قهراً لأراد ذلك قال تعالى ﴿لَعَلَّكَ بَئِخٌ نَفْسِكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾﴾ إن شأنا نُنَزِّلُ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْيُنُهُمْ لَهَا خَصِيعِينَ ﴿٤﴾﴾ [الشعراء: ٣، ٤] إن الله من خلال

رسله قد وضع الإنسان أمام خيارين واضحين إما خيار الإيمان والتصديق بالخالق ابتداءً، وعبادته كما أراد هو لا كما يريد الإنسان، والتقرب إليه بما يريده هو، وذلك من خلال منهج الرسل عبر الرسائل الممتدة عبر التاريخ، وكما تذكر الروايات أن هناك (١٢٠) ألف نبي ورسول، ذكر منهم في القرآن الكريم (٢٥) - نبع رسالتهم ومنهجهم واحد من حيث أصله لنرى الآن بعض الآيات التي تناولت هذه الصيغ من التحدي قال تعالى ﴿نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ﴾ (٥٧) ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ﴾ (٥٨) ﴿أَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ﴾ (٥٩) ﴿نَحْنُ قَدَرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ﴾ (٦٠) ﴿عَلَى أَنْ تُبَدِّلَ أَمْثَلَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ (٦١) ﴿لَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ﴾ (٦٢) ﴿الْوَاقِعَةُ ٥٧: ١٦٢﴾ ﴿فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ﴾ (٨٢) ﴿وَأَنْتُمْ حِينِيذٍ تَنْظُرُونَ﴾ (٨٤) ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ﴾ (٨٥) ﴿فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (٨٧) ﴿الْوَاقِعَةُ ٨٣: ١٨٧﴾.

إن هذا أمر النفس - النشأة - الخلق - النهاية - أمر منظور ومألوف وواقع في حياة الناس، فكيف لا يصدقون أن الله خلقهم.

أن ضغط هذه الحقيقة على الفطرة أضخم وأثقل من أن يقف له الكيان البشري أو يجادل فيه، أن دور البشر في أمر هذا الخلق واضح العيان - كيف يكون هذا الماء المهيّن إنساناً بعد أن يمر في مراحل الخلق والتنمية وبناء الهيكل ونفخ الروح، إن هذا القدر من التأمل يدركه كل إنسان بما يكفي لتقدير هذه المعجزة والتأثر بها هذه هي البداية - أما النهاية فلا تقل عنها إعجازاً - (كل نفس ذائقة الموت) - هذا الحدث الذي ينتهي إليه كل حي، إنه القدر الذي لا يفلت منه أحداً أبداً، ويستقر في عالم أقل ما يقال فيه أنه غيب مجهول إلا بما أخبر الله سبحانه وتعالى فإذا كنتم أيها البشر بدون حساب ولا جزاء، فأنتم إذن طلقاء غير محاسبين، فدونكم إذن هذه الروح التي بين جنبيكم أرجعوها إن كنتم صادقين أو قادرين - هناك تسقط العلل والحجج، ويثقل ضغط هذه الحقيقة على الكيان البشري فلا يصمد له إلا وهو يكابر بلا حجة أو دليل. قال

تعالى: ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوْرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرِيَتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٣﴾ فَإِنَّهُ يَسْتَجِيبُ لَكُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٤﴾﴾ (هود ١٣: ١٤).

وقال تعالى ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُوْرَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٣﴾ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَأْزَنُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿٢٤﴾﴾ (البقرة ٢٣: ٢٤).

إن التحدي بقي قائماً في زمن الرسول -صلى الله عليه وسلم- ومن بعده وما يزال قائماً إلى يومنا هذا، وهو حجة لا سبيل إلى المماطلة فيها إن القرآن كان ولا يزال وسيبقى يتميز عن كلام كل البشر، أن التحدي هنا كان مباشراً، فلو استطاعوا أن يأتوا بآية أو سورة - لانهى أثر القرآن ولكنهم لم ولن يستطيعوا جزم وحزم وتأكيد وتقرير الحقيقة أبدية.

إن القرآن معجزة في حد ذاته، معجزة في لغته وبيانه، معجزة في عدم وجود اختلاف فيه، في أول سورة من سور القرآن الكريم كان التحدي الكبير ﴿الْم ﴿١﴾ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلشَّاقِينَ ﴿٢﴾ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣﴾﴾ (البقرة ١: ٣) لا ريب فيه، بل وأكثر من ذلك عندما نتصفح مكنون القرآن الكريم وطريقة معالجته للنفس والروح والعلائق وتصويره لها، وتقريره للحقائق المختلفة ستجد أن هناك نمطاً آخر من المنهج، متميز على كل المناهج التي يضعها ووضعها العقل البشري لماذا لأن الذي وضع هذا المنهج وقرره هو رب البشر، أنه التحدي الذي يظل قائماً عبر العصور ومع توالي الأيام والسنين قال تعالى ﴿وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَىٰ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ نَصَدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٣٧﴾ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُوْرَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٨﴾﴾ (يونس ٣٧: ٣٨).

وقال تعالى ﴿قُلْ لَئِنْ أَجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَتْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً ﴿٨٨﴾﴾ (الإسراء ٨٨: ٨٨) إن الإنسان الذي

اغتر بعقله الذي خلقه الله، وهو يدرك أن هذا الفعل وحده لا يمكن أن يشكل طريقاً للمعرفة المتكاملة، عندما فشل العقل في الإجابة عن أسئلة الوجود الكبرى التي طرحها وشهد على فشله، ولم يعد أمام الإنسان إذا كانت هذه أدواته المعرفية إلا أن يعترف بالعجز وأن يقبل بالهزيمة وأن لا يعود للتفكير بلغز وجوده المحير، وأن يقبل بتواضع مصيره.

يا لها من ضلالة عاتية ولجأجه مآكره، أن يخرج الإنسان من مرحلة التحدي السافره عاجزاً أن يأتي أن يعمل أي شيء من مادة التحدي ويترك أرض المعركة مهزوماً صاغراً ويدعى بعد هذه الهزيمة أنه يبحث عن الحقيقة عن طريق العقل الذي تبين بوضوح مدى قصوره أمام المعجزات المتتالية والانسحاب من أرض المعركة ذليلاً صاغراً من مرحلة التحدي.

إن أدوات العقل في معرفة تكامل الغيب والشهادة قاصرة على أن تصل إلى المراد المطلوب كاملاً ومن هنا ذهب نفر من الناس إلى المناورة والجدال للافتئات مع الحق وأهله ليضلوا أنفسهم ومن تبعهم وعندما رجوا الغيب بلا دليل وسمّوا أنفسهم (الحكماء) ضلّوا وأضلّوا - ومنهم من أنكر الغيب بالكلية والمطلق - وقالوا إن هي الحياة الدنيا، وذلك ليصنعوا لأنفسهم من المناهج ما تساعدهم على أن يبقوا هم السادة والمتسلطين والأغنياء، ليستمتعوا باللذة والشهوة والمحسوس. والغريب في الأمر أن جميع الذين أقحموا العقل الإنساني في أمور لا يقوى عليها، في الغيب ومكنوناته أو الذين حددوه بالمحسوس، جميعهم يدعون بأنهم أكرموا الإنسان وعقله بهذه الأعمال المتضادة التي تفوح بنسائم الزيف والضللال لما فيها من مكابرة وعناد وافتراءات على الحق والحقيقة.

الإنسان وحرية الاعتقاد

الحرية معناها الواسع تعني أن يملك الإنسان جميع ما يختص به سواء في نفسه أو دينه أو وطنه، وهي تعني أن ينطلق الإنسان في ميادين العلم يجتهد ويستنبط، وأن يناقش الآراء ويفاضل بينها ويختار ما يراه أقرب إلى الصواب وأن يشارك في الشورى والنصح والنقد والبناء ومصلحة المجتمع العامة.

وتعني الحرية أن يمارس أصحاب المسؤوليات مسؤولياتهم التي وكلهم المجتمع بها ضمن الحدود التي تسمح بها طبيعة المسؤولية، وإن حبس الحرية أو حجزها على إنسان يعتبر ظلماً وتجاوزاً لسنن الوجود لأن الحرية أمرها فطري، ذلك أن الإسلام دين الفطرة، والإنسان أعطي حقوقاً منذ وجد ملازمة له لا يمكنه التخلي عنها، فقد خلقت العين لتبصر، والأذن لنسمع والعقل ليفكر، فكل ما هو فطري في حركات الأعضاء، والعقل منحة من الله سبحانه وتعالى، ولا بد للإنسان أن يباشر ذلك لأن حقه طبيعي والإنسان حرّ في حدودها أن لا يؤذي الآخرين أو يعتدي على حرياتهم والحرية في الغالب لها حدوداً، وعليها قيوداً وعندما جاءت الآية الكريمة لتعطي الأمة الأفضلية ربطتها بمحددات ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ [آل عمران: ١١٠] وهذه مهمة شاقة تكفلت بها الأمة لتعديل مسار البشرية نحو الحق والخير ولا يمكن أن ينهض بهذه المهمة أناس لا رأي لهم.

إن الحرية أمر بتوجيه الشرع لا يجوز لأحد التنازل عنها أو الاعتداء عليها، فهي منحة الخالق سبحانه وتعالى كما أن الحرية مضبوطة بقواعد الشرع، نابعة عن علم ومعرفة، واحترام الاختصاصات يرتبط بمعنى الحرية والإعلان عن

الرأي بأسلوب لين كريم وغرس الثقة في قلب الإنسان المسلم من أعلى مراتب الحرية، والإنسان إذا تحرر من ضغط الخوف على حياته، وضغط الخوف على رزقه، أصبح يملك قياد نفسه وواجه الحياة بشجاعة وإقدام.

أن الحرية منحة الله للإنسان، وهي واجب بحق القادر على ممارستها ضمن ضوابطها والمبدأ مقدم على الشخص، فالشخص يعبر عن رأيه وهو معرض للخطأ والصواب أن كرامة الإنسان أساس في التعامل معه، بصرف النظر عن دينه أو جنسه أو لونه، وهذه الكرامة مقررة بنص القرآن الكريم ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ [الإسراء: ٧٠] وأن اختلاف الناس سنة كونية، وهو واقع بمشيئة الله سبحانه وتعالى، فالتفاوت في قدرات الناس الفكرية والعقلية أمر واقعي لا ينكر، لذلك تركت حرية الإنسان للاختيار في مجال العقيدة، قال تعالى ﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ﴾ [الكهف: ٢٩] ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ﴾ [هود: ١١٨] ﴿هود: ١١٨﴾

﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ [يونس: ٩٩] وإن المؤمن لا يكلف بمحاسبة الخصوم إذا أنكروا الإيمان بعد مجادلتهم بالتي هي أحسن والأمر موكل إلى الله سبحانه وتعالى ﴿وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ [٦٨] ﴿اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾ [الحج: ٦٨: ٦٩] فلذلك فادع واستقم كما أمرت

﴿فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَلْنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ﴾ [الشورى: ١٥]

أن لكل إنسان الحق في أن يعتنق العقيدة التي يشاء، وليس لأحد أن يحمله على تركه عقيدته، أو تبديلها - أو منع إظهار عبادته بالصورة التي يحافظ بها المجتمع على تماسكه، فالشريعة حمت العقيدة من الخارج وحمتها من الداخل.

يقول تعالى ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمَرْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (٢٥٦)

البقرة: ٢٥٦

أن الإكراه ليس من شأنه أن يفرض عقيدة أو قناعة على أحد، بل موافقة ظاهرية، ولا قيمة لإيمان مكره، أنها تضمن الحرية للجميع، ويحميهم من الإكراه، أن قضية حرية العقيدة قبل أن تعتمد على التشريع فإنها تعتمد على النفوس زكية مطمئنة وفكر واع يدرك أبعاد هذه الحقيقة.

أن الحرية حقيقة فطرية، وليست منحة، وليست أعطيه من أحد يمتن بها على الآخرين، فالحرية مرسومة في ضمائر الناس وجدت معهم حرر الله بها الناس من التذلل لغيره، أو التوجه لغيره بالعبادة.

لقد وردت كلمة الحرية في القرآن الكريم عدة مرات ومنها قوله تعالى ﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ﴾ (البقرة: ١٧٨) وفي الحديث الشريف (من فعل كذا وكذا، فله عدل محرر) أي أجر معتق، والمحرر هو الذي جعل العبد حراً فأعتق.

أن الحرية في القرآن والحديث هي ضد العبودية بمعنى الرق أما العبودية بالمعنى الإلهي فهي أرقى درجات الحرية، لأن الإنسان العبد لله - هو حر في ذاته وسلوكياته وصفاته ولقد استعملت كلمة (عبد) لله في أرقى درجات التكريم للأنبياء لمحمد - صلى الله عليه وسلم - ﴿سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ، لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَنَيْنَا﴾ (الإسراء: ١١) وعيسى عليه السلام هو عبد أنعم الله عليه وجعله مثلاً لبني إسرائيل وداود وسليمان كلهم عبيد لله، والمؤمنون عباد ويضافون إلى الله فيكونون (عبادي) وهكذا، نجد أن مفهوم العبودية في القرآن الكريم يختلف عن المعنى المتداول بمعنى العبد الذليل للناس بل هو العبد الذليل للخالق، ومتى تحرر الإنسان من عبادة الناس ووجد العبودية لله كان حراً، والدين الحقيقي كما يقول رباعي عن عامر هو لإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله الواحد القهار وفي اللغة الحر نقيض العبد،

والحرُّ من الناس أختيارهم وأفاضلهم والحرّة الكريمة من النساء، وهي نقيضه
الامة ﴿إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي﴾ آل عمران: ١٣٥.

وقد ربط سقراط فكرة الحرية بالمصير والصدق، وقابلت كلمة الأسير
وقال أنها فعل الأفضل، واعتبر ضبط النفس من شروط الحرية الأخلاقية
ويربطها أرسطو بالاختيار، والاختيار اجتماعي العقل مع الإرادة وفي الفكر
الغربي، الحرية هي قدرة الإنسان وسلطته في التصرف بينما ترى أخرى أنها
حكم العقل، وهي القدرة على التصرف حسبما تمليه الإرادة، أو هي حكومة
العقل والضمير.

وهي بالمعنى النفسي حالة المرء الذي يستطيع التمييز بين الخير والشر في
كل عمل، وهي في أقصى ما تحقّقه الإرادة من الاستقلال وفي الإطار القانوني،
الحرية ليست مطلقة وإنما تظهر بجميع أشكالها لا بمعنى مفرد، ومنها الحريات
العامة، والسياسية، ومنها حرية العقيدة، والعبادة، والتفكير، والكتابة، والعمل
- إلى هنالك من أنواع الحريات.

وفي الغرب قالوا أن حرية العقيدة، هي حق الأفراد في أن يعتنقوا ما يطيّب
لهم من المبادئ والعقائد دونما تدخل من الدولة. ومن تعريفاتها أن يختار
الإنسان الدين الذي يشاء، بل وأن يختار أن لا يكون مؤمناً بأي دين، وهذا يعني
أن تكون الدولة على الحياد، وأن العالم يجب أن تسوده حريات أربع حرية
التعبير، وحرية العبادة، والتحرر من الحاجة، والتحرر من الخوف، وهي جزء
من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذلك نصت الدساتير العربية على حرية
العقيدة وأن الدولة تكفلها.

أن المستعرض لأساسيات الدين يجد أن الحرية ركن أساسي فيه، والمسلم
يدرجها في دستور حياته، فهي واجب لا مطلب، واجب فرضه الله على عباده
ليكونوا مؤمنين، وبذلك تنغرس في نفسه، وتعشعش في وجدانه، يجمّل بها
حياته، ويعيش مُعلنًا بها على رؤوس الأشهاد.. هي صفاء في النفس يتوجه

الإنسان بها لعبادة الله سبحانه وتعالى، تتجلى بأسمى معاني العبودية، وبما أن تعامل المسلم مع العبادة دائم، إذن تعامله مع الحرية لا ينقطع.

أن حرية العقيدة في الإسلام تدور حول معنى أساسي، وهو ممارسة الإنسان لاختياراته ومراداته دونما إكراه، والإسلام دين الفطرة يحمي في الإنسان حريته واختياره - وأشرف ما يكرم العقل هو تبني عقيدة سليمة، وإن قصر عقل الإنسان عن ذلك فليس لأحد أن يجبره على تبديله أو تغييره.

إن الواقع التاريخي يشهد بأن الإسلام كفكر وعقيدة قد دافع عن حرية الاعتقاد، وقد فرض الإسلام على المسلمين أن يحترموا أصحاب العقائد الأخرى ﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدَوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٠٨﴾﴾ [الأنعام: ١٠٨] ﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿١٦﴾﴾ [العنكبوت: ١٦] ﴿لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِينِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾﴾ [الممتحنة: ٨]

أن غير المسلم له الهدف أن يختار بين العقائد ما يشاء، ومن هنا قرر الإسلام ضمان حرية المعتقد للأمم التي تحت لوائه، ولكن سلامة النظام العام وأمن المجتمع والأمة الإسلامية يجب أن يكونا حاضرين في الذهن عند ذلك. إن هناك تلازم بين حرية الرأي والتعبير وحرية العقيدة، كما أن إكمال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو أحد المبادئ التي تنفرع من حرية لرأي وأساس من أسس المجتمع الإسلامي.

أن الاختلاف في الآراء حقيقة ملازمة لحياة الإنسان الاجتماعية حيث نجد هناك فروقاً في التصورات العقلية حتى للمفاهيم الأساسية، ولكن شعور

الأفراد بحريتهم يجب أن لا يكون مطلقاً، لأن ذلك يمكن أن يحطم الفرد كما يمكن أن يحطم المجتمع.

أن للحرية شروطاً وتتميز بأمور عدة، فلا يجوز أن تسلب حرية إنسان مادامت ضمن الحدود المعتبرة في مصلحة المجتمع، ولا بد من تبصير الإنسان بحقوقه وواجباته، ولا يجوز أن تمارس الحرية إلا في إطار المصلحة العامة وأن لا تكون وسيلة هدم في المجتمع، وأن تقوم على المشورة والمساواة وتكافل الفرد والمجتمع ضمن مفهوم الحرية، أن حرية العقيدة أول من فتح بابها في تاريخ التشريع فهو الإسلام.

أن العقيدة حقيقة ثابتة في الوجود منبعها فطري، ويرفدها الوحي والعقل والفكر، ولكونها في كل حقبة زمنية اعتورتها التواءات وخضعت للاجتهادات والخرافات، لذلك وجدنا تصورات مختلفة حول مفهوم العقيدة.

أن العقيدة مشتقة من العقد وهو الربط بين أطراف الشيء ويستعمل في الأجسام الصلبة كعقد الحبل وعقد البناء وقال تعالى ﴿بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ﴾^{١٨٩} وقال تعالى ﴿بِتَأْيِيدِهَا أَلَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾^{١٩٠}

فالعقيدة إذن بمعنى الزم، يقال عقد قلبه على الشيء أي ألزمه واعتقد بمعنى صدق، وقيل أنها العهد المشدود والعروة الوثقى المستقرة في القلب، الراسخة في الأعماق، أو هي التصديق اليقيني بما جاء من أخبار الغيب مع اقتران ذلك بالعمل.

أما الدين فهو يعني في اللغة القهر والسلطة والحكم والأمر والإكراه على الطاعة واستخدام القوة القاهرة فوقه من دنيا إلى ملكه وحكمه وساسه ودبره وقهره وأذله واستعبده وحاسبه وكافأه، وهو الإطاعة والخدمة والعبدية والتسخير لأحد والالتزام بأمره، ودان له، أي أطاعه وخضع له أو ذل واستكان

أو عبد، وهو الشيء، والقانون والطريقة والمذهب والملة والعادة والتقليد، وهو
الجزاء، والمكافأة والقضاء والحساب قال تعالى ﴿أَتَاَلْمَدِينُونَ﴾ ﴿٥٣﴾ الصافات: ٥٣
أي مجزيون ومحاسبون.

إن الدين هو وضع إلهي وليس من إيجاء النفس أو تخيل العقل أو تنظيم
الإنسان قال تعالى ﴿﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا
وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا
نَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ﴾﴾ الشورى: ١٣
وقال تعالى ﴿﴿ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبَعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾﴾ البقرة: ٣٨، والدين هو عقيدة وشرعة، ولا تناقض بين
الدين الصحيح والعقل القويم.

أن التقديس الذي يتجه إليه الدين والمتدين، إنما يكون لذات مستقلة قائمة
بنفسها، وتكون بين ذات وذات، لا بين ذات وفكرة مجردة، وهذه الذات
تتصف بالكمال، فعالة مؤثرة، عاقلة، مدبرة، وهب قوة علوية سبحانه قاهرة
يخضع لها المتدين، ويقف منها موقف العابد المتواضع يطلب منها الرضا،
ويشفق من سخطها وغضبها، والخضوع هنا خضوع حرية وطواعية واختيار،
ويؤدي العبادة لها دونما إكراه.

إن العقيدة مغروسة في أعماق النفس الإنسانية بدأت معه منذ وجوده في
عالم الذر يوم الميثاق حيث قال تعالى ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ
ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾ ﴿الأعراف: ١٧٢﴾
وقال ﴿﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ
لِخَلْقِ اللَّهِ ﴾﴾ الروم: ٣٠

وبما أن الدين وحرية الاختيار فيه قضية الدنيا الكبرى وقيمة الحياة الأولى لذلك كان البحث فيه من أشرف مطالب النفس وأعلاها، وأشباع هذا الجانب بالبحث يحقق رغبة سامية لدى النفس الإنسانية.

ما من أمة في التاريخ إلا وكان لها دين، أو إله، ومهما كانت نوعية الدين، بكل خرافاته أو تفاصيله، فإنه يمثل عبر التاريخ واحدة من أقدم وأقدس ما يعتقد به الناس ويمارسوه.

القرآن الكريم يتحدث عن أمة واحدة قال تعالى ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ [البقرة: ٢١٣] ﴿وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا﴾ [يونس: ١٩] ثم بين القرآن الكريم التحريف الذي طرأ على الدين وتزويره وأسباب ذلك ﴿وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أُولَئِكَ كَانُوا فِي آيَاتِهِمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ﴾ [البقرة: ١٧٠]

﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا﴾ [القصص: ٤]

﴿وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى﴾ [طه: ٧٩]

﴿أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَبْنَىءَ آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ [٦٠] وَأَنْ أَعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ [يس: ٦٠: ٦١]

﴿يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ﴾ [المائدة: ١٣]

﴿وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ

وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٧٥]

لقد اقتضت حكمة الله تعالى ألا يكون خلق آدم، وذريته على هذه الأرض عبثاً، قال تعالى ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنْمَّا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا﴾ [المؤمنون: ١١٥]

وقال تعالى ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ

تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: ٢١] ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: ٥٦]

لقد بين القرآن الكريم أن العقيدة الأولى السليمة القائمة على عبادة الله وحده نشأت مع نشأة آدم عليه السلام وهو أول مخلوق بشري وأن آدم لم يُسرَّ إليها فيطلبها بل سارت إليه فحملها، وإن لم يعرف ربه بنور التفكير المجرد بل بنور الوحي والاصطفاء والاجتباء والعهد ﴿ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ ﴾ [آل عمران: ٣٣] ﴿ ثُمَّ اجْنَبْنَاهُ رَبَّهُ، فَثَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢٢]

﴿ فَلَقَّىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَثَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]

﴿ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ﴾ [البقرة: ٣١]

إن حرية الاعتقاد السليم، المرتبطة بالفكر السليم، لا بد أن تتجه الإيمان بالله سبحانه وتعالى وهو الأصل الأول من أصول الاعتقاد وهو لب العقيدة ومحور البيان.

أن الفطرة السليمة تشهد بوجود الخالق، وأنه سبحانه وتعالى حقيقة ثابتة غرست في النفس الإنسانية وجبلت عليها، ﴿ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [إبراهيم: ١٠].

﴿ فَأَقَمَ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [الروم: ٣٠]

وكما أن الفطرة السليمة تدل على حرية الاختبار لخالق واحد، فإن الإدراك الحسي والاستنتاج العقلي والبحث المنطقي لا بد أن تؤدي إلى نفس الاتجاه.

أن العقيدة السليمة لها أثر في استقامة النفس الإنسانية، وفي حل ما يطرأ من إشكالات نفسية، وفي بعث القيم الإنسانية السامية وتحقيق عزته وترسخ كرامته، وتحرره من الطغيان، وتقوي الإرادة وتشعره بالحرية.

فالعقيدة تحرر الإنسان في ضميره ووجدانه، وهي تحقق السعادة النفسية.

إن العقيدة توجه رغائب الإنسان نحو الخير، وتروض غرائزه بما يحفظ له نفسه، وتصون علاقاته الاجتماعية وتزوده بدوافع التفاعل مع معطيات الوجود، اعماراً للحياة واستغلالاً في الوقت نفسه بعبادة الله.

أن الأخلاق في الإسلام موجه تعتمد على أسس تشريعية ومنهجية منضبطة مستمدة من مصدرها الأول القرآن الكريم ومن سنة الرسول -صلى الله عليه وسلم-.

إن مسألة العقيدة - مسألة متعلقة بالوعي قبل كل شيء، وهذا الوعي له حقيقة متصلة بالوجود، والعقيدة حقيقة فطرية، يجدها الإنسان مستقرة في قرارة نفسه، محتاجاً إليها، وإذا انخرق بعض الناس بالفطرة عن مسارها الصحيح، فلا يعنى ذلك أن وجه الحقيقة قد تغير، فالكون له جمال ونظام، فإذا احتجب الجمال عن الناس، وأسفر لأناس، فليس ذلك بقارح في وجود الكون وجماله ونظامه.

إن تغلغل العقيدة في عمق الإنسانية، ونعلق موضوعها بالقناعة، يجعلها أمراً متعلقاً بذات الشخص وحده، منفصلاً عن تأثير ما حوله تأثيراً كاملاً فلكل إنسان كيانه الخاص به، وعلى هذا الأساس يكون الحساب في الآخرة وهذا أمر يجعل من العقيدة بطبيعتها، بعيدة عن الغرض على النفوس والعقول عن طريق الإكراه والإلزام، لاستقلالية هذا الشأن في كل إنسان على حدة من هنا نعرف سرعة توجه النداء القرآني بشأن العقيدة إلى العقل والفكر ثم أمر الناس أن يسرّحوا أنظارهم في هذا الوجود بما فيه من دلائل وبيّنات وآيات عظيمة تدل على وجود الخالق سبحانه وتعالى.

أن الإكراه ليس من شأنه أن يفرض عقيدة أو قناعة على إنسان ما، فهل يوافق الإنسان أو يسلم دونما قناعه.

أن الحرية بمعناها الواسع تعنى أن يملك الإنسان جميع ما يختص به سواء في نفسه أو دينه أو وطنه، ومن هنا كانت الحرية أصلاً من أصول الفهم الإسلامي لمسار الحياة، وإذا رجعنا إلى الفترة الزمنية أو الترتيب الزمني لآية ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾، وجدنا أنه في سياق التاريخ الإسلامي قام الرسول -صلى الله عليه وسلم- أولاً بإرسال رسائل إلى ملوك الأرض في حين يدعوهم إلى الإسلام، إذن الرسالة الأولى كانت إلى الحكام، أما أن يسلموا أو أن يخلوا بين الدعاة والقيام بمهمة التبليغ للناس، وعندما يقوم الحكام بتنفيذ ذلك، لا توجد مشكلة معهم، إذ لا بد من عرض الإسلام على الناس عرضاً صحيحاً يترك بعد ذلك حرية الاختيار، وعندما يمتنع الحكام عن ذلك لا بد من إيجاد طريقة لمنعهم من ذلك، ومن هنا كان الجهاد ليس لفرض عقيدة وإنما لفتح الطريق أمام عرضها ثم ترك الناس بعد ذلك أحراراً يختارون ما يشاءون ويعتقون ما يريدون.

الإنسان منذ أن خلق تركت له حرية الاختيار، وذلك لأنه أعطي العقل القادر على التمييز والذي به تفضل على سائر المخلوقات ولكن الله سبحانه وتعالى لم يترك الإنسان ليجتهد بالطريقة التي يراها مناسبة لعبادته والتقرب إليه، من هنا كان دور الرسل منذ آدم عليه السلام وحتى محمد -صلى الله عليه وسلم- وظيفتهم بتصير الناس بما يفعلون ولا يفعلون، ليس لهم سلطان إلا الإقناع والبلاغ، وكان الناس يتمادون أحياناً في طلب المعجزات من أجل الإيمان، وكانت تستجاب، ولكنها أحياناً تكون مشروطة عند تنفيذها كما طُلبت، أن تكون نتائجها في حالة عدم الإيمان، على الإنسان نفسه، عذاباً أو وبالاً، والنفوس السوية تقبل الحق عندما يعرض عليها، وأحياناً يمكن أن يصل الناس أصحاب العقول والألباب إلى الإيمان بوجود خالق منطقاً وعقلاً وحساً واستنتاجاً.

حرية الاختيار في الإسلام يترتب عليها قناعات، والتزامات وحتى لا يكون أمر الدين لعبة سهلة، ودخول وخروج، فإن الإسلام قد رتب التزامات على من يدخل فيه، حتى يصابان الدين وبنية المجتمع من محاولات العبث التي يمكن أن تؤدي به أحياناً عن تخطيط وقصد، إيمان بأول النهار، وكفر به آخره لعلّ الناس يرجعون عن الدين.

حرية الاختيار، أي حرية اختيار العقيدة والمنهج، أمر متروك للإنسان في الحياة الدنيا، ولكن الله يفصل يوم القيامة بين الناس فيما كانوا فيه يختلفون، دار العمل، متروك للإنسان فيها حرية الاختيار، أما دار الجزاء فهي الدار التي يجازي فيها الإنسان على فعله، وعلى ما قدمت يداه.

أن الله سبحانه وتعالى قد خلق الإنسان والجان دون سواهما تشريعاً لا تكويناً لعبادته، وفيهما الاستعدادات المتساوية نحو الخير والشر، والهداية والضلال ﴿الَّذِينَ جَعَلْهُ عَيْنَيْنِ ۝٨ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ۝٩ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ۝١٠﴾ ﴿فَلَا أَقْنَحُمُ الْعِقَابَ ۝١١﴾ [البعد ٨: ١١].

﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٢﴾ [الإنسان: ٢].

أن الحرية الإنسانية صفة يحملها كل بني البشر.

إن الإنسان مسؤول عن اختيار عقيدته، ومسؤولية واضحة في الهدى والضلال وما يترتب عليهما من تبعات، ولقد حرم الإسلام على المسلمين إجبار الآخرين كرهاً على الدخول في الدين ومن مهمات الرسل الأساسية البلاغ ﴿فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ۖ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ ۖ أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا ۖ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ۝٢٠﴾ [آل عمران: ٢٠].

﴿فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ۝٩٢﴾ [المائدة: ٩٢].

﴿ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ ﴾ [هود: ٥٧]

﴿ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا أَلْبَلَّغُ الْمُبِينُ ﴾ [النور: ٥٤]

﴿ فَقَوْلُ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ ﴾ ٥٤ ﴿ وَذَكَرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ نَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ ٥٥ ﴿ [الذاريات

[٥٥: ٥٤]

﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ

الْحَمِيدُ ﴾ ١ ﴿ [المتحنة: ٦]

﴿ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَّغُ الْمُبِينُ ﴾ ١٢ ﴿ [التغابن: ١٢]

إن الذين يتولى الناس على اختيارهم هو الله سبحانه وتعالى ﴿ قُلْ أَطِيعُوا

اللَّهِ وَالرَّسُولَ ۖ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴾ ٣٢ ﴿ [آل عمران: ٣٢]

أن دور الداعية إلى الله ينتهي بعد عملية التبليغ، دونما إجبار أو إكراه على

ما اختاروه بإرادتهم ﴿ قُلْ يَتَاهِلُ الْكِتَابُ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَامٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا

نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا

فَقُولُوا أَشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ ٦٤ ﴿ [آل عمران: ٦٤]

إن الهداية للإنسان تتحقق باختياره هو للإيمان، لا بإجبار الآخرين له على

الإيمان ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرَى مِنْ

تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴾ ١ ﴿ [يونس: ١٩]

﴿ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَّغُ الْمُبِينُ ﴾ ٨٢ ﴿ [النحل: ٨٢]

﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ ٦٩ ﴿ [العنكبوت: ٦٩]

إن حرية الاختيار يترتب عليها التبعات التي تتلوها إيمانا وكفرا، هداية أو

ضلالة ﴿ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ۖ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ ۚ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا

أَحَاطَ بِهُمْ سُورَادِفُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ

وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ﴾ ٢٩ ﴿ [الكهف: ٢٩]

﴿ قُلْ كُلُّ يَعْمَلْ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا ﴾ [الإسراء: ٨٤]

﴿ إِنْ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴾ [الإنسان: ٢٩]

﴿ كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ۖ ﴿١١﴾ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ ۖ ﴾ [عبس: ١١: ١٢]

﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿٢٧﴾ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ ﴾ [التكوير: ٢٧: ٢٨]

﴿ قُلْ يَتَّيْنَاهَا الْكَافِرُونَ ﴿١﴾ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٢﴾ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ

﴿٢﴾ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ ﴿٤﴾ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٥﴾ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴿٦﴾

[الكافرون ١: ٦]

إن الإرادة الإنسانية إرادة حرة، تنبعث من داخل النفس، والذي يوجهها غائية النفس الإنسانية، فإذا حددت غايتك بالحياة الدنيا، رتبت أمورك على هذا الاختيار، وإذا حددت غايتك الحياة الأخرى والدنيا مطية لها، رتبت أمورك على هذا الاختيار.

أن كل الخيارات متاحة أمام النفس الإنسانية، لتتقي منها ما نشاء ولتتحمل مسؤولية هذا الاختيار، وهناك مجالات كثيرة تظهر فيها حرية الإرادة والاختيار، وحرية العقيدة والاعتقاد مثلاً ﴿وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدْوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۖ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ﴾ [الكهف: ٢٨]

﴿ فَتَاتِذَا الْقُرْآنِ حَقَّهُ ۖ وَالْمُسْكِينَ ۖ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [٣٨] وَمَا آتَيْنَهُمْ مِّن رَّبٍّ لِّرَبِّوٓا۟ فِيٓ أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرِبُّوٓا۟ عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْنَهُمْ مِّن زَكَاةٍ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْطَرُونَ ﴾ [الروم: ٣٨: ٣٩]

ومنها اختبار طريق الإصلاح بين الناس، وهو وجه من أوجه الحرية، ومنها الإرادة في الإعداد للجهاد (ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدته، ولكن كره الله انبعاثهم فبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين) ومنها الإرادة الإنسانية

والفجور ﴿بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجَرًا مَّأْمُورًا﴾ ﴿٥﴾ «القيامة: ٥»، ومنها الإرادة الإنسانية والضلal (الم تروا إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يشترون ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ﴾ ﴿٤٤﴾ «النساء: ٤٤»
﴿وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا﴾ ﴿٢٧﴾ «النساء: ٢٧»

أن الزعم بالإيمان، لا يعنى الإيمان ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ﴾ «النساء: ٦٠»

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُوا نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا﴾ ﴿١٥٠﴾ «النساء: ١٥٠»

﴿مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزَدْنَاهُ فِي حَرْثِهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنهَا وَمَالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِّن نَّصِيبٍ﴾ ﴿٢٠﴾ «الشورى: ٢٠»

هناك إرادتان واحدة لحرث الدنيا، والإجابة نزوله في حرثة، والثاني يريد حرث الآخرة، وهذه إرادته والله يوفقه لذلك.

وفيما يتعلق بخضوع الإرادة الإنسانية لإرادة الله تعالى فإن الإرادة إذا خرجت من دائرة النية والقصد والتوجه إلى دائرة النفاذ والعقل والتأثير فلا يمكنها ذلك في حال تعارضها مع إرادة الله سبحانه وتعالى ﴿يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾ ﴿٢٢﴾ «التوبة: ٢٢»

لقد أنزل الله سبحانه وتعالى هديه من خلال رسله إلى الناس كافة ﴿قَالَ أَهِيْطًا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ

فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى ﴿١٢٣﴾ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى ﴿١٢٤﴾ [طه: ١٢٤].

إن هذه الهداية المنزلة من الله سبحانه وتعالى على عباده هي حجته على خلقه يوم القيامة، وأن بمقدور النفس الإنسانية أن تختار الهداية بإرادتها وحريتها، وأن الهداية قرار إنساني ﴿وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [آل عمران: ١٠١]

وقد نسب الحق الهداية إلى الإنسان وذلك من خلال اختياره لها قال تعالى ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فِئْتَبَتُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [المائدة: ١٠٥]

﴿قُلْ يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَ كُفًّا الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ﴾ [يونس: ١٠٨]

﴿مَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا﴾ [الإسراء: ١٥]
 ﴿وَأَنْ أَتْلُوا الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ﴾ [النمل: ٩٢]

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ﴾ [الزمر: ٤١]

﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ﴾ [يونس: ٩]

﴿وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَءَانَّهُمْ ثَقُوبُهُمْ﴾ [محمد: ١٧]

﴿وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَتُ الصَّالِحَتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا﴾ [مريم: ٧٦]

إذن الهداية قرار إنساني وحرية الاعتقاد قرار إنساني وكذلك الضلالة قرار إنساني.

إن النفس الإنسانية تتمتع بمشيئة حرة ﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا﴾ ﴿٢٩﴾ [الكهف: ٢٩]
﴿إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا﴾ ﴿١٩﴾ [المزمل: ١٩]

وهناك أمر لابد من مناقشته ولو بشكل مختصر وهو فهم المشيئة الإنسانية في الهدى والضلال وحرية الاعتقاد والمشيئة الإلهية الكبرى.

أن كل ما يحدث في الكون لا يخرج عن حدود المشيئة الإلهية مثلاً ﴿كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ﴾ ﴿٥٤﴾ ﴿فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ﴾ ﴿٥٥﴾ ﴿وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَىٰ وَأَهْلُ الْغَفْرِ﴾ ﴿٥٦﴾ [المدثر: ٥٤-٥٦]

﴿إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا﴾ ﴿٢٩﴾ ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ ﴿٣٠﴾ [الإنسان: ٢٩-٣٠]

﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ ﴿٩٩﴾ [يونس: ٩٩]

﴿قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَلِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَيْتُكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ ﴿١٤٩﴾ [الأنعام: ١٤٩]

﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ﴾ ﴿١١٨﴾ [هود: ١١٨]

﴿وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًى وَهَدًى وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ ﴿١٣﴾ [السجدة: ١٣]

والمشيئة الإنسانية تبلور في قوله تعالى

﴿كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ﴾ ﴿٥٤﴾ ﴿فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ﴾ ﴿٥٥﴾ [المدثر: ٥٤-٥٥]

﴿إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا﴾ ﴿١٩﴾ [المزمل: ١٩]

﴿لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ﴾ ﴿٢٨﴾ [التكوير: ٢٨]

﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا﴾ ﴿٧﴾ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾ ﴿٨﴾ [الشمس: ٨]

إن المشيئة الإنسانية يمكن أن تظهر في العبادة ﴿فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ قُلْ إِنْ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ﴾ ﴿١٥﴾ [الزمر: ١٥] ومشيئة الإنسان في الهداية ﴿قَدْ جَاءَكُمْ بِصَآئِرٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ﴾ ﴿١٠٤﴾ [الأنعام: ١٠٤]

﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾ ﴿٢﴾ [الإنسان: ٣]

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَكَيْ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهِهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ﴾ ﴿٤١﴾ [الزمر: ٤١]

﴿يَبْنِيْءَ آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ مَا يَنْتَقِي فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ ﴿٣٥﴾ [الأعراف: ٣٥]

وهناك مشيئة للإنسان في الكسب، ومشيئة الإنسان في الحياة الزوجية ومشيئة في الطعام والعمل والتصرف بالأموال والقول ومشيئة في الهداية والضلال ونفس وما سَوَّاهَا ﴿٧﴾ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾ ﴿٨﴾ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا﴾ ﴿٩﴾ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا﴾ ﴿١٠﴾ [الشمس: ٧-١٠]

﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ﴾ ﴿١١٨﴾ [هود: ١١٨]

إن الإنسان وهو أكرم ما في الوجود، له موقع في نظام الوجود، فهو يملك نوعاً من الحرية والاختيار، وله إمكانات في فعالياته، وتلك الإمكانيات ليست متوفرة للموجودات الأخرى منها الحيوانات ولأن النظام العيني يستمد وجوده من النظام العلمي، ومنبع العالم الكياني هو العالم الرباني، أن الله يعلم من الأزل من هو الذي سوف يطبع باختياره، وحريته، ومن هو العاصي كذلك،

والذي يوجه ذلك العلم هو أن يطيع ذلك المطيع بإرادته، وأن يعصى ذلك العاصي بإرادته وهذا معنى قول القائلين - كما قلنا سابقاً - أن الإنسان (مختار بالأجبار) فلا يمكنه إلا أن يكون مختاراً، فليس للعلم الأزلي أي دخل في سلب الحرية والاختيار، وأن يجبره على الطاعة أو المعصية).

إن الإنسان خلق مختاراً حراً، أعطى فكراً وإرادة، فهو ليس جماد يتدحرج، أو نبات له طريق واحدة، أو حيوان غريزي، وهنا تبرز مقوماته الشخصية، وصفاته الأخلاقية، ومسبقاته التربوية والوراثية ومقاييسه العقلية، ونظراته البعيدة، فيعلم إلى أي حد يكون القرار إيجابياً وسلبياً في اتجاه الاختيار الصحيح.

أن هناك أمور لا دخل للإنسان فيها، لقد أتى أولاً إلى الحياة بغير إرادة منه، وسيذهب أيضاً بغير إرادته، ولا دخل بلونه وشكل جسمه، كما لا دخل له أن يكون ذكراً أو أنثى، ولكن الاختيار وهي الدائرة الثانية تدخل في دائرة خلق الإنسان تشريعاً للعبادة وليس تكويناً، ومعنى التكوين أن المخلوق من طبيعته أن يكون طائعاً لأنه لا يقوى إلا على ذلك، وهؤلاء هم الملائكة أما الذي خلق تشريعاً للعبادة، فالله أودع فيه من ملكات تجعله إما يتبع الشرع أو يعصى الله قال تعالى ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى ﴿١١٦﴾ فَقُلْنَا يَنْتَهِمْ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَ مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى ﴿١١٧﴾﴾ [طه ١١٦: ١١٧]

واضح أن الجن والإنس عندهما القدرة التي جسدها الله على الإقبال على الطاعة أو الإدبار عنها، ولو خلقا تكويناً للطاعة، لما كان بإمكانهما أن يعصيا الله سبحانه وتعالى.

لم يترك الله سبحانه وتعالى الإنسان مختاراً، حرية الاعتقاد، ضلالة أو هدى، إيماناً أو كفراً، دونما بلاغ، حتى يكون هناك حساب وثواب ﴿يَكْمَعُشَرُ الْجَنِّ

وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمُ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ﴿١٣٠﴾ (الأنعام: ١٣٠).

وأن مهمة الرسل للبشر لا تتعدى دائرة البشر لمن آمن والنذير لمن كفر ﴿وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۚ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ ﴿٤٨﴾ (الأنعام: ٤٨).

ولقد ركب الله سبحانه وتعالى في النفس الإنسانية الملكة العقلية والتي يستطيع من خلالها أن يميز بين الخير والشر ﴿وَنَاخَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ ﴿٢﴾ هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴿٢﴾ [الإنسان ٢: ٣].

أن جانب الفجور موجود في الإنسان، وجانب التقوى موجود فيه، فالجانب الأول يقوده إلى اتباع الشيطان والثاني إلى اتباع الحق بإرادته؛ وعبادته، في كل ما يريده.

إن الذي يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى من أوله إلى آخره يعلم علم اليقين أن هذا الكتاب يخاطب إنسانا عنده القدرة على الاختيار بين الحق والباطل، بين اتباع النهج الإلهي، والنهج الشيطاني، ولو لم يكن بمقدور المخاطب في هذا الكتاب القدرة على الاختيار، لبطل جميع ما في هذا الكتاب من آيات وما احتوت عليه من حكم وعلوم، وأوامر ونواه.

﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيُكْفُرْ ۚ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ۚ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ ۚ بِئْسَ الشَّرَابُ ۖ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا﴾ ﴿٢٩﴾ (الكهف: ٢٩).

﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ۖ أَفَأَن تَكْفُرُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ ﴿٩٩﴾ (يونس: ٩٩).

لقد شاء الله للإنسان أن يمارس حرية الاختيار، ولكن ذلك في ظلال المشيئة الإلهية، يعني السماح له أما بالإيمان أو بالكفر، وقد خلط بعض الناس بين مشيئة الله، وعلمه الأزلي لكل ما يجري في ملكوته، وقضاء الله وقدره، إن الذي يريد الدنيا على حساب الآخرة يعطيه منها ويزيده طالما هو رغب في ذلك وأراد والعكس كذلك، إذا أراد الآخرة وسعى لها سعيها، فأولئك كان سعيهم مشكوراً وأحيانا يتذبذب الإنسان خيراً ثم شراً ثم خيراً، أو شراً ثم خيراً، ثم شراً يقول تعالى ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ أَزْدَادُوا كُفْرًا لَّنْ تَقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ﴾ (١٠) ﴿آل عمران: ١٠٠﴾

﴿قُلْ يَعْبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ (٥٣) ﴿وَأَنبِئُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ﴾ (٥٤) ﴿الزمر: ٥٣، ٥٤﴾

إن أعمال الإنسان التي يقوم بها في الحياة الدنيا بمحض إرادته هي التي ستقوده إلى جنة الفردوس، وإما إلى نار جهنم وبئس المصير.

﴿يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا أَعْمَلَهُمْ﴾ (٦) ﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ (٧) ﴿وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ (٨) ﴿النزلة ٦: ١٨﴾

إن علم الله سبحانه وتعالى الأزلي أي معرفة الأحداث قبل وقوعها فهو لا يفاجأ بشيء يجري في ملكوته، هذا لا يؤثر على حرية الاختيار، فالإنسان يسعى نحو هذه الأمور التي تدخل مناط التكليف بحرية كاملة، لا تتأثر بعلم الله سبحانه وتعالى وتقديره للأمور، لأنها تعد غيباً بالنسبة للإنسان، في الوقت الذي تكون معلومة منذ الأزل لله سبحانه وتعالى، وهذا هو الفرق بين الخالق والمخلوق ﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمُ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ (١٧) ﴿وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾ (١٨) ﴿فصلت: ١٨﴾ إن أكبر ربح أو خسارة للإنسان، في هذه الحياة الدنيا وهو الكفر أو الإيمان، أي حرية

الاعتقاد، جعله الله اختياراً من الإنسان بما ركب فيه من ملكات، فما بالناس
نضيق إذا اختلفنا في رأي دنيوي، أو أسلوب حياة، أو تنوع حضارة، فإذا كان
الاختلاف في العقيدة أمر قد صانه الله سبحانه وتعالى عن الجبر والإكراه، فإن
الاختلاف في الرأي وهو اجتهاد بشري محض، في أمور دنيوية حياتية مجتته، أو
تنوع وسائل معيشته وما سواها، أدعى إلى القبول، حتى يعيش الناس في ظلال
قوله تعالى (لتعارفوا).

وقفات مع النفس الإنسانية

النفس في القرآن الكريم

لقد تكررت كلمة النفس ومشتقاتها في القرآن الكريم (٢٩٥) مائتان وتسع وخمسين مرة. بالاسم المجرد ٦١ مرة ونفساً ١٤ مرة ونفسك (١٠) مرات ونفسه (٤٠) مرة ونفسها مرتين ونفس ١٣ مرة والنفوس مرة واحدة ونفوسكم مرة واحدة والأنفس ٦ مرات وأنفسكم ٤٩ مرة وأنفسنا ٣ مرات ونفسهم ٩١ مرة وأنفسهم ٤ مرات هذا النفس وهي الكل المركب من الجسد والروح - والتي ينظر إليها القرآن الكريم نظرة كاملة متكاملة، وهي مجموع سمات الجسد والروح، وصفات الكل شيء، وصفات الأشياء المكون منه هذا الكل شيء آخر، فضلاً على أن الكل كوحدة هو غير مجموع عناصره وأجزائه.

لقد تعامل القرآن الكريم مع النفس الأمانة ﴿وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمْتُ﴾ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥٣﴾ [يوسف: ٥٣] وتعامل مع النفس اللوامة لَا أَقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَمَةِ ﴿١﴾ وَلَا أَقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ﴿٢﴾ [القيامة ١: ٢] وتعامل مع النفس مطمئنة ﴿يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴿٢٧﴾ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴿٢٨﴾ فَأَدْخُلِي فِي عِبَادِي ﴿٢٩﴾ وَأَدْخُلِي جَنَّتِي ﴿٣٠﴾﴾ [الفجر ٢٧: ٣٠] وتعامل مع النفس الزكية ﴿فَأَنْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقْتَلْتَنِي زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا ﴿٧٤﴾﴾ [الكهف: ٧٤]

وتعامل مع النفس الحوازية حيث قال تعالى ﴿أَسْتَحْذَرُ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانَ فَأَنْسَهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ﴾ [المجادلة: ١٩] وتعامل مع النفس الظالمة وقد ورد لفظ الظلم ومشتقاته في

القرآن الكريم (٢٨٩) مرة. ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَهُ إِنَّهُ هُوَ
الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿١٦﴾﴾ [القصص: ١٦]

﴿وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١١٨﴾﴾ [النحل: ١١٨]
وتعامل مع النفس المجاهدة ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ
الْمُحْسِنِينَ ﴿١١﴾﴾ [العنكبوت: ١١]

وقد وردت لفظة الجهاد ومشتقاتها في القرآن الكريم ٢٨ مرة وأكثرها
مرتبط بجهاد النفس.

وتعامل القرآن الكريم مع النفوس المريضة وهي التي تنعمي عن رواية
الحقيقة، لدى صاحبها عقل لكنه لا يفيد في الإدراك وفي أوائل سورة البقرة
آيات متصلة تتحدث عن هؤلاء الناس وفيها قوله تعالى ﴿فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ
فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴿١٠﴾﴾ [البقرة: ١٠]

أكدت الآيات أولاً أن النفس هي الإنسان "جسم وروح"، كما أكدت أن
النفس فيها جانبان "خير وشرير" فإذا اختارت جانب الخير كانت من ثمارها
الصفات الإيجابية وإذا اختارت جانب الشر كان من ثمارها الصفات الشريرة،
أما الروح فهي من علم الله والغيب التي استأثر الله سبحانه وتعالى بها، والهداية
والضلال قرار إنساني بشري، والإنسان هو الذي يختار، أي أنه حر الإرادة، حر
الاختيار، ولم تكن هذه الحرية بمعزل عن وضوح الهدف والسبيل ومجريات
الحياة، فالمتبع لآيات الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، سيجد ما ينبغي فعله،
وما ينبغي تركه، كل معروض بإيجابياته وسلبياته، وما على الإنسان إلا أن يختار
بحرية وإرادته وكل عناصر التكليف التي بينها الله سبحانه وتعالى إنما هي ضمن
الطاقة والوسع، وليست خارجة عنهما، ولكي يكون الإنسان على بينة من أمره
فقد حدد الله له ابتداء من هو العدو الأول، وما هي أساليبه ومتطلباته وأهدافه،
ألا وهو إبليس أو الشيطان كل هذا يكون في المرحلة العمرية في الحياة الدنيا،
والتي سيموت بعدها الإنسان أو ستموت هذه النفس، في حياة برزخية مفصولة

عن الحياة الدنيا، ومفصوله عن الحياة الأخرى، لها شواخص حددها القرآن الكريم وليس لنا من سبيل إلى معرفة كنهها إلا من خلاله وبما أن الإنسان بهذه الكيفية التي ذكرناها من حرية واختبار فإن الانعكاسات التربوية تنطلق من إمكانات التغيير سواء جرى هذا التغيير في اتجاه إيجابي أو اتجاه سلبي، لأن عملية التغيير جاءت في القرآن الكريم بصيغة عامة دونما الإشارة إلى أي من الاتجاهين، كما أنها عامة وغير مرتبطة بإنسان محدد أو دين محدد أو فلسفة محددة، كما أنها جاءت بصيغة (القوم) - لتدل على نفس المعنى العام. فإرادة التغيير مرتبطة بقرار الإنسان أو القوم، وهذا يتطلب حرية الإرادة في اختيار القرار.

أن الاعتماد على العقل وحده في فهم الطبيعة الإنسانية كما فعل الفلاسفة اليونانيون، أو ممن تأثر بهم من الفلاسفة المسلمين - جعلهم ينطلقون من فرضيات لا من حقائق، ومن نظريات لا من بديهيات، وتراوحت النظرة بين كون هذا الإنسان حيواناً ناطقاً - كما عبر عن ذلك أرسطو، وبين كونه مكون من عقل وجسم، فالعقل هو المكلف بالاتصال بالأفكار الثابتة في عالم الروح بينما الجسم متغير ومصيره إلى الفناء - وبين كون الإنسان شراً مطلق وخيراً مطلق كما قال هوبز وروسو. وقد سار كثير من الفلاسفة المسلمين وراء الفلاسفة اليونانيين في تصورهم لطبيعة الإنسان.

إن قضايا النفس الإنسانية تمتد إلى ما وراء عالم المحسوس إلى غيب الخلق الأول، والروح - والفطرة - ومن ثم الموت والبرزخ والبعث والجنة والنار - ومن هنا تأتي أهمية دراسة النفس والروح والإنسان - من خلال القرآن الكريم.

هذا الإنسان المتوازن - الذي خلق ليكون خليفة في الأرض - خلق تشريعاً لا تكويناً في علاقته مع الخلافة - وأنيطت به مهمة عمارة الأرض - هي نفس مبصرة - وبصيرة - ﴿بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ۝١٤﴾ (القيامة: ١٤)،

الإنسان مميز بنوعه - كإنسان وليس من خلال تطوره من جنس آخر، منذ آدم عليه السلام، وإلى أن يرث الله الأرض وما عليها - الإنسان هو الإنسان - بخلقه وتكوينه - بنفسه وروحه، خلق ويموت ويبعث إنساناً.

وعليه فإن النفس الإنسانية تحمل من القدرات ما يجعلها قادرة على التمييز وأول هذه القدرات وأهمها قدرة العقل، ومن هنا كانت حرية الإرادة والاختيار والتمييز والقدرة على اتخاذ القرار ﴿قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ ﴿٢٨﴾ (البقرة: ٢٨)

هذه النفس جبرية في إطار القضايا التي لا دخل لها فيها وأهمها نهاية النفس وما يؤدي إليها، ولكنها مسيرة في اتخاذ قراراتها وأهمها قرارات الهداية والضلال.

﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ﴾ (الكهف: ٢٩)

﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾ ﴿٢﴾ (الإنسان: ٣)

﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾ (البقرة: ٢٦٥)

أن النفس الإنسانية مخلوقة، وهي مخلوقة لهدف محدد هو عبادة الله سبحانه وتعالى والذات الإنسانية مفعولة على عقيدة التوحيد، وهي مركب فيها من جانبي الخير والشر، والفجور والتقوى، ولكنها تتمتع بحرية الاختيار، فهي إما تختار طريق الحق وهي النفس اللوامة أو جانب الشر وهي الأمانة بالسوء، وقدرات النفس الإنسانية ليست مطلقة وإنما هي مقيدة ومحدودة، وهي مجبولة على حب الشهوات، ومستخوض تجربة الموت، وستعرض يوم القيامة للحساب، فإما على الجنة أو إلى النار، حيث لا موت، ويكون الخلود الأبدي بعد مرحلة الحياة الدنيا.

سنستعرض تالياً الآيات التي تحدثت عن النفس في القرآن الكريم مرتبة حسب السور ثم نستعرض محوري الخير والشر في هذه النفس.

١. سورة البقرة - سورة ٢ - آية ٩ النفس تُخدع

﴿يُخَدِّعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ﴾ (٩) [البقرة: ٩]

٢. سورة البقرة - سورة ٢ - آية ٤٤ لا تنسى نفسك

﴿أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ نَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ (٤٤) [البقرة: ٤٤]

٣. سورة البقرة - سورة ٢ - آية ٤٨ النفس لا تجزي عن غيرها

﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾ (٤٨) [البقرة: ٤٨]

٤. سورة البقرة - سورة ٢ - آية ٥٤ الإنسان يظلم نفسه

﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَتَقَوَّمُ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجَلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِيكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِيكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ (٥٤) [البقرة: ٥٤]

٥. سورة البقرة - سورة ٢ - آية ٥٧ الإنسان يظلم نفسه

﴿وَضَلَلْنَا عَنْكُمْ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلَوى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ (٥٧) [البقرة: ٥٧]

٦. سورة البقرة - سورة ٢ - آية ٧٢ (القتل للنفس) يعنى للجسم

﴿وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَرَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ﴾ (٧٢) [البقرة: ٧٢]

٧. سورة البقرة - سورة ٢ آية ٨٤ (الخروج عن أمر الله)

﴿وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَ تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِينِكُمْ ثُمَّ أَقَرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ﴾ ﴿٨٤﴾ (البقرة: ٨٤)

٨. سورة البقرة - سورة ٢ - آية ٨٥ (تقتلون أنفسكم)

ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْسِلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِّن دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِن يَأْتُواكُمُ اسْتَرَى تَقْدُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِفَاعِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٨٥﴾ ﴿البقرة: ٨٥﴾

٩. سورة البقرة - سورة ٢ - آية ٨٧ (النفوس عندما لا تهوى وتحب تقتل)

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ ۚ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ
الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ۖ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا
كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ﴾ ﴿٨٧﴾ ﴿البقرة: ٨٧﴾

١٠. سورة البقرة - سورة ٢ - آية ٩٠ (التجارة الخاسرة)

فَبَشِّرْهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَعْدَ مَا يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ ۚ يَوْمَ يُرْمَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَمْشَلًا مُدْبِرِينَ ۚ لَئِنْ لَمْ يَنْجِبْ لَهُمُ اللَّهُ ذِي الْقُرُونِ السَّيِّئَةِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۚ

١١. سورة البقرة - سورة ٢ آية ١٠٢ (التجارة الخاسرة)

﴿وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكٍ سُلَيْمَنَ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنُ وَلَٰكِنَّ
الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ بِبَابِلَ هَارُوتَ
وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا

يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ وَلَئِنَّ مَا شَكَّرُوا بِهِ أَنْفُسُهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٠٢﴾

البقرة: ١٠٢

١٢. سورة البقرة - سورة ٢ - آية ١٠٩ (الحسد)

﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٠٩﴾﴾ البقرة: ١٠٩

١٣. سورة البقرة - سورة ٢ - آية ١١٠ (ما تقدموا لأنفسكم)

﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾﴾ البقرة: ١١٠

١٤. سورة البقرة - سورة ٢ - آية ١٢٣ (النفس لا تجزى عن نفس)

﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿١٢٣﴾﴾ البقرة: ١٢٣

١٥. سورة البقرة - سورة ٢ - آية ١٣٠ (اختبار النفس)

﴿وَمَنْ يَرْغَبْ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٣٠﴾﴾ البقرة: ١٣٠

١٦. سورة البقرة - سورة ٢ - آية ١٥٥ (النقص والابتلاء)

﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾﴾ البقرة: ١٥٥

١٧. سورة البقرة - سورة ٢ - آية ١٨٧ (خيانة النفس)

﴿أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفْتُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَشِّرُوهُمْ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى الْبَيْلِ وَلَا تَبَشِّرُوهُمْ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٨٧﴾﴾ [البقرة: ١٨٧]

١٨. سورة البقرة - سورة ٢ - آية ٢٠٧ (شراء النفس هو الحياة)

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴿٢٠٧﴾﴾ [البقرة: ٢٠٧]

١٩. سورة البقرة - سورة ٢ - آية ٢٢٣ (ما يقدم هو الأساس)

﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنْي شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوُهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾﴾ [البقرة: ٢٢٣]

٢٠. سورة البقرة - سورة ٢ - آية ٢٢٨ (أي بذاتهم)

﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبَعُولِهِنَّ أَحَقُّ بِرِدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾﴾ [البقرة: ٢٢٨]

(النفس هي الجسم) (والمطلقات يتربصن بأنفسهن)

١. سورة البقرة - سورة ٢ - آية ٢٣١ (ظلم النفس)

﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدْنَ أَجْلَهُنَّ فَأُمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِنَعْتِدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا

وَأَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٣١﴾ (البقرة: ٢٣١)

٢. سورة البقرة - سورة ٢ - آية ٢٢٣ (النفس لا تكلف إلا وسعها)

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ
لَهُ رِضْعُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تَكْلَفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا
مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا
اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣٣﴾ (البقرة: ٢٢٣)

٣. سورة البقرة - سورة ٢ - آية ٢٣٤ (النفس تنتظر)

﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا
بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ
﴿٣٤﴾ (البقرة: ٢٣٤)

٤. سورة البقرة - سورة ٢ - آية ٢٣٥ (النفس تخفى)

﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ
اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا
عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٣٥﴾ (البقرة: ٢٣٥)

٥. سورة البقرة - سورة ٢ - آية ٢٤٠ (تعمل المعروف)

﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ
غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٤٠﴾ (البقرة: ٢٤٠)

٦. سورة البقرة - سورة ٢ آية ٢٦٥ (تثبيت النفس)

﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ
كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَثَاءٌ أَكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِيبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٦٥﴾﴾ [البقرة: ٢٦٥]

٧. سورة البقرة - سورة ٢ - آية ٢٧٢ (ما تنفقوا من خير فهم لكم)

﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ
فَلَا تُنْفِسْكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُّوفَّ
إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَظْلُمُونَ ﴿٢٧٢﴾﴾ [البقرة: ٢٧٢]

٨. سورة البقرة - سورة ٢ - آية ٢٨١ (كل نفس ما كسبت توفى يوم
القيامة)

﴿وَأَنْتَقُوا يَوْمَ مَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ
﴿٢٨١﴾﴾ [البقرة: ٢٨١]

٩. سورة البقرة - سورة ٢ - آية ٢٨٤ (النفس تبدي وتخفي)

﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبَدُّوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفَوْهُ
يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٨٤﴾﴾ [البقرة: ٢٨٤]

١٠. سورة البقرة - سورة ٢ - آية ٢٨٦ (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها)

﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا
تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِمْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ
قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا
فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٨٦﴾﴾ [البقرة: ٢٨٦]

١١. سورة آل عمران - سورة ٣ - آية ٢٥ (توفي الأجور)

﴿كَيفَ إِذَا جُمِعَتْهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ (٢٥) آل عمران: ٢٥

١٢. سورة آل عمران - سورة ٣ - آية ٢٨ (تحذير الله)

﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ﴾ (٢٨) آل عمران: ٢٨

١٣. سورة آل عمران - سورة ٣ - آية ٣٠ (النفس تجد الخير والشر يوم القيامة)

﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُخَضَّراً وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ﴾ (٣٠) آل عمران: ٣٠

١٤. سورة آل عمران - سورة ٣ - آية ٦١ (الأنفس تعنى ذوات الأشخاص)

﴿مَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ﴾ (٦١) آل عمران: ٦١

١٥. سورة آل عمران - سورة ٣ - آية ٦٩ (النفس تضل)

﴿وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّوكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ﴾ (٦٩) آل عمران: ٦٩

١٦. سورة آل عمران - سورة ٣ - آية ٩٣ (التحريم على النفس)

﴿ كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حَلَالًا لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَءِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ ﴿٩٣﴾ آل عمران: ٩٣

١٧. سورة آل عمران - سورة ٣ - آية ١١٧ (النفس تظلم ذاتها)

﴿ مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتُهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ ﴿١١٧﴾ آل عمران: ١١٧

عمران: ١١٧

١٨. سورة آل عمران - سورة ٣ - آية ١٣٥ (الإنسان يظلم ذاته)

﴿ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا الذُّنُوبَ مِنْهُ وَمَنْ يَغْفِرِ اللَّهُ لَهُ لَا يَكُنْ لَهُ أَثَرٌ وَلَا يَكُنْ لَهُ أَثَرٌ ﴾ ﴿١٣٥﴾ آل عمران: ١٣٥

عمران: ١٣٥

١٩. سورة آل عمران - سورة ٣ - آية ١٤٥ (موت النفس)

﴿ وَمَا كَانَ لِلنَّفْسِ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُوَجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ ﴾ ﴿١٤٥﴾ آل عمران: ١٤٥

٢٠. سورة آل عمران - سورة ٣ - آية ١٥٤ (انانية النفس)

﴿ ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَدِّ السَّمَاءِ سَاقِطًا يُغْشَى طَائِفَةً مِنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحَّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴾ ﴿١٥٤﴾ آل عمران: ١٥٤

﴿١٥٤﴾ آل عمران: ١٥٤

١. سورة آل عمران - سورة ٣ - آية ١٦١ (توفى ما كسبت)

﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ ﴿١٦١﴾ ﴿آل عمران: ١٦١﴾

٢. سورة آل عمران - سورة ٣ - آية ١٦٤ (من انفسهم أي من بينهم)

﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَاتِهِ وَزُكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ ﴿١٦٤﴾ ﴿آل عمران: ١٦٤﴾

٣. سورة آل عمران - سورة ٣ - آية ١٦٥ (المصيبة من النفس)

﴿أَوَلَمَّا أَصَبْتُمْ مُمْصِيَةً قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ ﴿١٦٥﴾ ﴿آل عمران: ١٦٥﴾

٤. سورة آل عمران - سورة ٣ - آية ١٦٨ (النفس لا تحمى ذاتها من الموت)

﴿الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ ﴿١٦٨﴾ ﴿آل عمران: ١٦٨﴾

٥. سورة آل عمران - سورة ٣ - آية ١٧٨ (هل هناك خير للنفس في حالة الكفر)

﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُثَمِّلُ لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمِّلُ لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾ ﴿١٧٨﴾ ﴿آل عمران: ١٧٨﴾

٦. سورة آل عمران - سورة ٣ - آية ١٨٥ (النفس تمدح)

﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّكَارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْفُرُورِ﴾ ﴿١٨٥﴾ ﴿آل عمران: ١٨٥﴾

٧. سورة آل عمران - سورة ٣ - آية ١٨٦ (ابتلاء النفس)

﴿لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا
الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ
ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ (آل عمران: ١٨٦)

٨. سورة النساء - سورة ٤ - آية ١ (الخلق من نفس واحدة)

﴿يَتَأْتِيَ النَّاسُ أُمَّتَهُمْ أَتَّعُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا
كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ (النساء: ١)

٩. سورة النساء - سورة ٤ - آية ٤ (النفس تطيب عن الشيء)

﴿وَأَتُوا النِّسَاءَ صِدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنَيْئًا مَرِيئًا﴾ (النساء: ٤)

١٠. سورة النساء - سورة ٤ - آية ٢٩ (لا تقتلوا أنفسكم) بالمعاصي

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ (النساء: ٢٩)

١١. سورة النساء - سورة ٤ - آية ٤٩ (لا تزكي النفس)

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا﴾ (النساء: ٤٩)

١٢. سورة النساء - سورة ٤ - آية ٦٣ (قل لهم في أنفسهم) (أي عظمهم)

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ
فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا﴾ (النساء: ٦٣)

١٣. سورة النساء - سورة ٤ - آية ٦٤ (ظلم النفس وارد والاستغفار وارد)

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ﴾ [النساء: ٦٤]

١٤. سورة النساء - سورة ٤ - آية ٦٥ (تسليم النفس لله)

﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [النساء: ٦٥]

١٥. سورة النساء - سورة ٤ - آية ٦٦ (الإنسان يقتل نفسه)

﴿ وَلَوْ أَنَّا كُنَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنْ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوْ أَخْرِجُوا مِنْ دِينِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ﴾ [النساء: ٦٦]

١٦. سورة النساء - سورة ٤ - آية ٧٩ (الحسنة من الله والسيئة من نفسك)

﴿ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴾ [النساء: ٧٩]

١٧. سورة النساء - سورة ٤ - آية ٨٤ (لا تكلف إلا نفسك)

﴿ فَقَتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسُكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنَكِيلًا ﴾ [النساء: ٨٤]

١٨. سورة النساء - سورة ٤ - آية ٩٥ (الجهاد بالنفس)

﴿ لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ٩٥]

١٩. سورة النساء - سورة ٤ - آية ٩٧ "ظلم النفس" سبب رئيسي لسؤال

الملائكة

﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْنَاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَسِعَةً فَهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿٩٧﴾﴾

[النساء: ٩٧]

٢٠. سورة النساء - سورة ٤ - آية ١٠٧ "خيانة النفس"

﴿وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا

﴿١٠٧﴾﴾ [النساء: ١٠٧]

١. سورة النساء - سورة ٤ - آية ١١٠ (الظلم والمغفرة)

﴿وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١١٠﴾﴾

[النساء: ١١٠]

٢. سورة النساء - سورة ٤ - آية ١١١ (الأثم يكسب على النفس)

﴿وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١١﴾﴾

[النساء: ١١١]

٣. سورة النساء - سورة ٤ - آية ١١٣ (الإنسان يضل نفسه)

﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّوكَ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿١١٣﴾﴾ [النساء: ١١٣]

٤. سورة النساء - سورة ٤ - آية ١٢٨ (النفس بخيله)

﴿وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾﴾ [النساء: ١٢٨]

٥. سورة النساء - سورة ٤ - آية ١٣٥ (العدل ولو على النفس)

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوْا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾﴾ [النساء: ١٣٥]

٦. سورة المائدة - سورة ٥ - آية ٢٥ (لا املك إلا نفسي)

﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرِقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿٢٥﴾﴾ [المائدة: ٢٥]

٧. سورة المائدة - سورة ٥ - آية ٣٠ (النفس طوعت له)

﴿فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٣٠﴾﴾ [المائدة: ٣٠]

٨. سورة المائدة - سورة ٥ - آية ٣٢ (قتل النفس تساوي قتل الناس)

﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَ تَهُم رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾﴾ [المائدة: ٣٢]

٩. سورة المائدة - سورة ٥ - آية ٤٥ (النفس بالنفس)

﴿ وَكَبَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ
وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ
كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾ ﴾ [المائدة: ٤٥]

١٠. سورة المائدة - سورة ٥ - آية ٥٢ (النفس تحتفظ بالسر)

﴿ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسْرِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَآئِرَةٌ فَعَسَىٰ اللَّهُ
أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسْرَوْا فِي أَنفُسِهِمْ تَدِيمِينَ ﴿٥٢﴾ ﴾ [المائدة: ٥٢]

١١. سورة المائدة - سورة ٥ - آية ٧٠ (النفس قد لا تهوى الحق)

﴿ لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَارْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رَسُولًا كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا
لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ﴿٧٠﴾ ﴾ [المائدة: ٧٠]

١٢. سورة المائدة - سورة ٥ - آية ٨٠ (النفس تخضع للإغراءات)

﴿ تَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيَبْلُوَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ
أَن سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمُ خَالِدُونَ ﴿٨٠﴾ ﴾ [المائدة: ٨٠]

١٣. سورة المائدة - سورة ٥ - آية ١٠٥ (المطلوب هداية النفس أي ذات الإنسان)

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسُكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ
جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾ ﴾ [المائدة: ١٠٥]

١٤. سورة المائدة - سورة ٥ - آية ١١٦ (الله يعلم ما في النفس)

﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَعْيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ءَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي آلِهَتَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ
قَالَ سُبْحَانِكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي
نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴿١١٦﴾﴾ [المائدة: ١١٦]

١٥. سورة الأنعام - سورة ٦ - آية ١٢ (الله يكتب على نفسه الرحمة)

﴿قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كُنَّ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ لِيَجْمَعَنَّكُمْ
إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٢﴾﴾ [الأنعام: ١٢]

١٦. سورة الأنعام - سورة ٦ - آية ٢٠ (الخسارة هي خسارة الآخرة)

﴿الَّذِينَ آتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا
يُؤْمِنُونَ ﴿٢٠﴾﴾ [الأنعام: ٢٠]

١٧. سورة الأنعام - سورة ٦ - آية ٢٤ (الإنسان يكذب على نفسه)

﴿أَنْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٢٤﴾﴾ [الأنعام: ٢٤]

١٨. سورة الأنعام - سورة ٦ - آية ٢٦ (الإنسان يهلك نفسه)

﴿وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْتَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٦﴾﴾ [الأنعام: ٢٦]

١٩. سورة الأنعام - سورة ٦ - آية ٥٤ (الله يكتب على نفسه الرحمة)

﴿وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ
الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا إِبْهَاجًا لَوْ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
﴿٥٤﴾﴾ [الأنعام: ٥٤]

٢٠. سورة الأنعام - سورة ٦ - آية ٧٠ (النفس تُجازي إما بالخير أو الشر)

﴿ وَذَرِ الَّذِينَ أَخَذُوا دِينَهُمْ لِبَآءًا وَلَهُمْ أَعْرَاجُهَا الْحَيَوةُ الدُّنْيَا وَذَكَرَ بِهِمْ أَن تَبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلُّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٧٠﴾ ﴾ [الأنعام: ٧٠]

١. سورة الأنعام - سورة ٦ - آية ٩٣ (النفس عند الموت، وموقف الملائكة منها)

﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿٩٣﴾ ﴾ [الأنعام: ٩٣]

٢. سورة الأنعام - سورة ٦ - آية ٩٨ (أصل الخلق من نفس واحدة)

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ ﴿٩٨﴾ ﴾ [الأنعام: ٩٨]

٣. سورة الأنعام - سورة ٦ - آية ١٠٤ (النفس المبصرة)

﴿ قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيفٍ ﴿١٠٤﴾ ﴾ [الأنعام: ١٠٤]

٤. سورة الأنعام - سورة ٦ - آية ١٢٣ (الإنسان لا يمكر إلا على نفسه)

﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْثَرَ مُجْرِمِينَ لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿١٢٣﴾ ﴾ [الأنعام: ١٢٣]

٥. سورة الأنعام - سورة ٦ - آية ١٣٠ (اعتراف النفس يوم القيامة)

﴿يَمَعَشَرُ الْجِنَّ وَالْإِنْسُ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا شَٰهَدْنَا عَلَىٰ أَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا وَشَٰهَدُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ﴿١٣٠﴾﴾ [الأنعام: ١٣٠]

٦. سورة الأنعام - سورة ٦ - آية ١٥١ (النهي عن قتل النفس التي حرم الله)

﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ أُولَٰئِكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾﴾ [الأنعام: ١٥١]

٧. سورة الأنعام - سورة ٦ - آية ١٥٢ (النفس لا تكلف إلا وسعها)

﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانِ بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَٰلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾﴾ [الأنعام: ١٥٢]

٨. سورة الأنعام - سورة ٦ - آية ١٥٨ (الإيمان المرتبط بالنفس (أي الإنسان) له وقت معلوم محدود)

﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ ءَايَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَتُهَا تَكُنْ ءَامَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلْ أَنْظِرُوا إِنَّا مُنْظِرُونَ ﴿١٥٨﴾﴾ [الأنعام: ١٥٨]

٩. سورة الأنعام - سورة ٦ - آية ١٦٤ (المسؤولية الفردية)

﴿قُلْ أَغْيَرَ اللَّهُ بَنِي رَبِّي وَهُوَ رُبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿١٦٤﴾﴾ [الأنعام: ١٦٤]

١٠. سورة الأعراف - سورة ٧ - آية ٩ (الإنسان يخسر نفسه)

﴿وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ ﴿٩﴾﴾

[[الأعراف: ٩]]

١١. سورة الأعراف - سورة ٧ - آية ٢٣ (الإنسان يكلم نفسه)

﴿قَالَ رَبِّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٢٣﴾﴾

[[الأعراف: ٢٣]]

١٢. سورة الأعراف - سورة ٧ - آية ٣٧ (الإنسان يشهد على نفسه)

﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ۖ أُولَٰئِكَ يَنَالُهُمُ نَصِيبُهُم مِّنَ الْكِتَابِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ رَسُولُنَا يُتَوَفَّوهُمْ قَالُوا إِنَّا مَا كُنَّا نَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ﴿٣٧﴾﴾ [[الأعراف: ٣٧]]

١٣. سورة الأعراف - سورة ٧ - آية ٤٢ (النفس لا تكلف إلا وسعها)

﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٤٢﴾﴾ [[الأعراف: ٤٢]]

١٤. سورة الأعراف - سورة ٧ - آية ٥٣ (الإنسان إذا اختار غير منهج الرسل يخسر نفسه)

﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلَهُ يَقُولُ الَّذِينَ ذُنُوبُهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلًا مِنَّا بِالْحَقِّ فَهَل لَّنَا مِن شُفْعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلْ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٥٣﴾﴾ [[الأعراف: ٥٣]]

١٥. سورة الأعراف - سورة ٧ آية ١٦٠ (الناس جزء منهم يتبع الرسل)

﴿وَقَطَّعْنَاهُمْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ ۖ

أَنِّ أَضْرِبُ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ ۖ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۖ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ
مَشْرِبَهُمْ ۖ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَمَ ۖ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّاءَ ۖ وَالسَّلْوَىٰ ۖ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ
مَا رَزَقْنَاكُمْ ۖ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١٦٠﴾

«الأعراف: ١٦٠»

١٦. سورة الأعراف - سورة ٧ - آية ١٧٢ (شهادة الإنسان على الوحداية منذ
الخلق الأول)

﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ
قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴿١٧٢﴾﴾ «الأعراف: ١٧٢»

١٧. سورة الأعراف - سورة ٧ - آية ١٧٧ (الإنسان يظلم نفسه)

﴿سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسُهُمْ كَانُوا بِظُلْمٍ ﴿١٧٧﴾﴾ «الأعراف: ١٧٧»

١٨. سورة الأعراف - سورة ٧ - آية ١٨٨ (النفع والضرر بيدي الله)

﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۚ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ
لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ ۚ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿١٨٨﴾﴾ «الأعراف: ١٨٨»

١٩. سورة الأعراف - سورة ٧ - آية ١٨٩ (أصل الخلق من نفس واحدة)

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ۖ فَلَمَّا
تَفَشَّيَا حَمَلًا خَفِيًّا فَهَرَّتْ بِهِ ۖ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ ءَاتَيْنَا صَبْلًا
لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٨٩﴾﴾ «الأعراف: ١٨٩»

٢٠. سورة الأعراف - سورة ٧ - آية ١٩٢ (الإنسان لا يستطيع نصر نفسه)

﴿وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسُهُمْ يَنصُرُونَ ﴿١٩٢﴾﴾ «الأعراف: ١٩٢»

١. سورة الأعراف - سورة ٧ - آية ١٩٧ (الإنسان أحيانا لا يستطيع نصر نفسه)

﴿وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ﴾ (١٩٧)
[الأعراف: ١٩٧]

٢. سورة الأعراف - سورة ٧ - آية ٢٠٥ (الذكر أساس في عبادة النفس)

﴿وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ﴾ (٢٠٥) [الأعراف: ٢٠٥]

٣. سورة الأنفال - سورة ٨ - آية ٥٣ (منهج التغيير والإصلاح مرتبط بتغيير ما في النفس)

﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (٥٣) [الأنفال: ٥٣]

٤. سورة الأنفال - سورة ٨ - آية ٧٢ (أنواع الجهاد)

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِّن وَلِيَّتِهِمْ مِّن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ (٧٢) [الأنفال: ٧٢]

٥. سورة التوبة - سورة ٩ - آية ١٧ (الشهادة على النفس / صلحاً وعدلاً ومكثراً)

﴿مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسْجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ﴾ (١٧) [التوبة: ١٧]

٦. سورة التوبة - سورة ٩ - آية ٢٠ (الجهاد في سبيل الله)

﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَكْثَرُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾ ﴿٢٠﴾ التوبة: ٢٠

٧. سورة التوبة - سورة ٩ - آية ٣٥ (قضية النفس وحبها للمال)

﴿يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ﴾ ﴿٣٥﴾ التوبة: ٣٥

٨. سورة التوبة - سورة ٩ - آية ٣٦ (الظلم وحرمة على النفس)

﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقِيمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَتْلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقْتُلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ ﴿٣٦﴾ التوبة: ٣٦

٩. سورة التوبة - سورة ٩ - آية ٤١ (الجهاد بالنفس)

﴿انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ ﴿٤١﴾ التوبة: ٤١

١٠. سورة التوبة - سورة ٩ - آية ٤٢ (هلاك الإنسان نفسه بابتعاده عن نصره
منهج الرسول)

﴿لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَا تَبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ ﴿٤٢﴾ التوبة: ٤٢

١١. سورة التوبة - سورة ٩ - آية ٤٤ (صفات المؤمنين)

﴿ لَا يَسْتَفْزِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ﴾ (التوبة: ٤٤)

١٢. سورة التوبة - سورة ٩ - آية ٥٥ (النفس قد تزهق وهي على الكفر)

﴿ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴾ (التوبة: ٥٥)

١٣. سورة التوبة - سورة ٩ - آية ٧٠ (الإنسان يظلم نفسه)

﴿ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَنَّهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ (التوبة: ٧٠)

١٤. سورة التوبة - سورة ٩ - آية ٨١ (الجهاد بالنفس أساس، والفرح بالتخلف صورة)

﴿ فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴾ (التوبة: ٨١)

١٥. سورة التوبة - سورة ٩ - آية ٨٥ (نفس الكافر تعذب)

﴿ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴾ (التوبة: ٨٥)

١٦. سورة التوبة - سورة ٩ - آية ٨٨ (صفات الرسول والمؤمنين الجهاد في سبيل الله)

﴿لَكِنَّ الرُّسُولَ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ جَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٨٨﴾﴾ [التوبة: ٨٨]

١٧. سورة التوبة - سورة ٩ - آية ١١١ (شراء النفس في سبيل الله يعني بيعها لله)

﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًا عَلَيْهِمْ حَقًّا فِي التَّوْبَةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١١١﴾﴾ [التوبة: ١١١]

١٨. سورة التوبة - سورة ٩ - آية ١١٨ (النفس تضيق على الإنسان)

﴿وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١١٨﴾﴾ [التوبة: ١١٨]

١٩. سورة التوبة - سورة ٩ - آية ١٢٠ (لا يجوز تفضيل الإنسان نفسه على الرسول - صلى الله عليه وسلم -)

﴿مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذَٰلِك بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظُلْمٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخَصَّةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطْئُونَ مَوْطِنًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٢٠﴾﴾ [التوبة: ١٢٠]

٢٠. سورة التوبة - سورة ٩ - آية ١٢٨ (الرسول من جنسنا ويتكلم لفتنا)

﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ (التوبة: ١٢٨)

١. سورة يونس - سورة ١٠ - آية ١٥ (الرسول يتبعون أوامر الله وليس أوامر النفس)

﴿وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَتِي بِشُرَاءٍ إِن غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَن أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَآئِ نَفْسِي إِن أَنِيعُ إِلَّا مَا يُوْحَىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِن عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابٌ يَّوْمٍ عَظِيمٍ﴾ (يونس: ١٥)

٢. سورة يونس - سورة ١٠ - آية ٢٣ (البغي يكون من الإنسان على نفسه)

﴿فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَتَأَيَّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ مَّتَّعَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (يونس: ٢٣)

٣. سورة يونس - سورة ١٠ - آية ٣٠ (النفس تبلوا بما أسلفت)

﴿هُنَالِكَ تَبْلُوا كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوْا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾ (يونس: ٣٠)

٤. سورة يونس - سورة ١٠ - آية ٤٤ (الإنسان يظلم نفسه)

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسُ أَنفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ (يونس: ٤٤)

٥. سورة يونس - سورة ١٠ - آية ٤٩ (النفعة والضرر بيد الله)

﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَلَا يَسْتَفْرِخُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ (يونس: ٤٩)

٦. سورة يونس - سورة ١٠ - آية ٥٤ (حساب الدنيا للنفس غير حسابها
للاخرة)

﴿وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظِلْمَةٌ مَّا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ. وَأَسْرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ
وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ (يونس: ٥٤)

٧. سورة يونس - سورة ١٠ - آية ١٠٠ (الإيمان بعلم الله)

﴿وَمَا كَانَتْ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا
يَعْقِلُونَ﴾ (يونس: ١٠٠)

٨. سورة يونس - سورة ١٠ - آية ١٠٨ (بعد مجيء الرسالة، الهداية ربح
لنفس)

﴿قُلْ يَتَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ
وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ﴾ (يونس: ١٠٨)

٩. سورة هود - سورة ١١ - آية ٢١ (خسارة النفس تكون بخسارة الإيمان)

﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾ (هود: ٢١)

١٠. سورة هود - سورة ١١ - آية ٣١ (الرسول لا يعلم ما في أنفس الناس أو
الغيب)

﴿وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ
لِلَّذِينَ تَزْدِرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ
﴾ (هود: ٣١)

١١. سورة هود - سورة ١١ - آية ١٠١ (الله لا يظلم الناس، ولكن الناس يظلمون انفسهم)

﴿ وَمَا ظَلَمْتَهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُهُمْ إِلَّا تَتَابَعًا ﴾ (هود: ١٠١) ﴿

١٢. سورة هود - سورة ١١ - آية ١٠٥ (امر النفس بيد الله)

﴿ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ﴾ (هود: ١٠٥) ﴿

١٣. سورة يوسف - سورة ١٢ - آية ١٨ (النفس تسول)

﴿ وَجَاءَ عَلَى قَمِيصِهِ يَدٌ مِرْكَبٌ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴾ (يوسف: ١٨) ﴿ (النفس المسولة)

١٤. سورة يوسف - سورة ١٢ - آية ٢٣ (النفس هي الكل)

﴿ وَرَوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴾ (يوسف: ٢٣) ﴿

١٥. سورة يوسف - سورة ١٢ - آية ٢٦ (النفس هي الكل)

﴿ قَالَ هِيَ رَوَدَّتْنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَتْ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴾ (يوسف: ٢٦) ﴿

١٦. سورة يوسف - سورة ١٢ - آية ٣٠ (النفس هي كل الإنسان)

﴿ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَوِّدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ (يوسف: ٣٠) ﴿

١٧. سورة يوسف - سورة ١٢ - آية ٣٢ (النفس كل الإنسان)

﴿قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَوَدُّنَهُ عَنْ نَفْسِهِ ۖ فَاسْتَعْصَمَ ۖ وَلَئِنْ لَّمْ يَفْعَلْ مَا
أَمَرُهُ لَيُصْجَنَنَّ وَلَيَكُونَا مِنَ الصَّاغِرِينَ﴾ ﴿٣٢﴾ [يوسف: ٣٢]

١٨. سورة يوسف - سورة ١٢ - آية ٥١ (النفس كل الإنسان) (الجسم والروح)

﴿قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَوَدُّنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ ۖ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ
سُوءٍ ۚ قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ الْفَن حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَوَدُّنَهُ عَنْ نَفْسِهِ ۖ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ﴾ ﴿٥١﴾ [يوسف: ٥١]

١٩. سورة يوسف - سورة ١٢ - آية ٥٣ (النفس أمارة بالسوء)

﴿وَمَا أُبْرِئُ نَفْسِي ۚ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمْتُ ۗ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ ﴿٥٣﴾ [يوسف: ٥٣]

٢٠. سورة يوسف - سورة ١٢ - آية ٥٤ (استخلصه لي)

﴿وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُؤْتِيَنِي بِهِ ۚ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي ۖ فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ﴾ ﴿٥٤﴾ [يوسف: ٥٤]

١. سورة يوسف - سورة ١٢ - آية ٦٨ (أكثر الناس لا يعلمون)

﴿وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا
حَاجَةٌ فِي نَفْسٍ يَعْقُوبَ قَضَاهَا ۚ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَئِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا
يَعْلَمُونَ﴾ ﴿٦٨﴾ [يوسف: ٦٨] (في نفس يعقوب أي ذاته)

٢. سورة يوسف - سورة ١٢ - آية ٧٧ (النفس تخفي)

﴿قَالُوا إِن يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَّهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسْرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ ۚ
وَلَمْ يَبْدِهَاهَا لَهُمْ ۚ قَالَ أَنْتُمْ شَرُّ مَكَّانًا ۖ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ﴾ ﴿٧٧﴾ [يوسف: ٧٧]

٣. سورة يوسف - سورة ١٢ - آية ٨٣ (النفس تسؤل)

﴿ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴾ [يوسف: ٨٣] (النفس المسؤلة)

٤. سورة الرعد - سورة ١٣ - آية ١١ (إرادة التغيير مرتبطة بالنفس)

﴿ لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ﴾ [الرعد: ١١] (التغيير من الداخل - من النفس)

٥. سورة الرعد - سورة ١٣ - آية ١٦ (الضر والنفع بيد الله)

﴿ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَاتَخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَبَّهُ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴾ [الرعد: ١٦]

٦. سورة الرعد - سورة ١٣ - آية ٣٣ (كل نفس بما تكسب)

﴿ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ يَبْظَاهِرُ مِنَ الْقَوْلِ بَلْ زَيْنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرَهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾ [الرعد: ٣٣]

٧. سورة الرعد - سورة ١٣ - آية ٤٢ (كل نفس بما تكسب)

﴿ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفْرُ لِمَنْ عُقِيَ الدَّارِ ﴾ [الرعد: ٤٢]

٨. سورة إبراهيم - سورة ١٤ - آية ٢٢ (النفس تلوم ذاتها)

﴿ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُمُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٢﴾ ﴾ [إبراهيم: ٢٢]

٩. سورة إبراهيم - سورة ١٤ - آية ٤٥ (الإنسان يظلم ذاته)

﴿ وَسَكَنتُمْ فِي مَسْكَانٍ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ ﴿٤٥﴾ ﴾ [إبراهيم: ٤٥]

١٠. سورة إبراهيم - سورة ١٤ - آية ٥١ (كل نفس بما تكسب)

﴿ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٥١﴾ ﴾ [إبراهيم: ٥١]

١١. سورة النحل - سورة ١٦ - آية ٧ (بصعوبة الحال)

﴿ وَتَعْمَلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بِأَلْفِيهِ إِلَّا يَشِقُّ الْأُنْفُسُ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿٧﴾ ﴾ [النحل: ٧]

١٢. سورة النحل - سورة ١٦ - آية ٢٨ (الإنسان يظلم ذاته)

﴿ الَّذِينَ تَتَوَفَّيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ فَأَلْقُوا السَّلَامَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ شَوْءٍ بَلَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٨﴾ ﴾ [النحل: ٢٨]

١٣. سورة النحل - سورة ١٦ - آية ٣٣ (الإنسان يظلم ذاته)

﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرٌ رَبِّكَ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٣٣﴾ ﴾ [النحل: ٣٣]

١٤. سورة النحل - سورة ١٦ - آية ٧٢ (المرأة خلقت من الرجل / حواء من آدم)

﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ﴾ ﴿٧٢﴾ ﴿النحل: ٧٢﴾

١٥. سورة النحل - سورة ١٦ - آية ٨٩ (رسولاً من بني جنسهم)

﴿وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ﴾ ﴿٨٩﴾ ﴿النحل: ٨٩﴾

١٦. سورة النحل - سورة ١٦ - آية ١١١ (النفس تجادل عن ذاتها)

﴿يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوْفَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ ﴿١١١﴾ ﴿النحل: ١١١﴾ (كل نفس توفى ما عملت).

١٧. سورة النحل - سورة ١٦ - آية ١١٨ (النفس تظلم ذاتها)

﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ ﴿١١٨﴾ ﴿النحل: ١١٨﴾

١٨. سورة الإسراء - سورة ١٧ - آية ٧ (إن أحسنتم أحسنتم لذاتكم)

﴿إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسْتَوْفُوا وَجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا﴾ ﴿٧﴾ ﴿الإسراء: ٧﴾

١٩. سورة الإسراء - سورة ١٧ - آية ١٤ (كفى بذاتك)

﴿أَقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ حَسِيبًا﴾ ﴿١٤﴾ ﴿الإسراء: ١٤﴾

٢٠. سورة الإسراء - سورة ١٧ - آية ١٥ (الهداية والضلالة إرادة)

﴿مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا نُزِرْ وَاِزْرَةً أُخْرَىٰ ۖ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ (الإسراء: ١٥)

١. سورة الإسراء - سورة ١٧ - آية ٢٥ (الله يعلم ما في النفس)

﴿رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ ۚ إِنَّ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِ غَفُورًا﴾ (الإسراء: ٢٥)

٢. سورة الإسراء - سورة ١٧ - آية ٣٣ (قتل النفس أي قتل الإنسان)

﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا﴾ (الإسراء: ٣٣)

٣. سورة الكهف - سورة ١٨ - آية ٦ (أي تذهب نفسك عليه)

﴿فَلَمَّا كَ بَدَعَ نَفْسَكَ عَلَىٰ عَاثِرِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا﴾ (الكهف: ٦)

٤. سورة الكهف - سورة ١٨ - آية ٢٨ (أي تصبر مع المؤمنين)

﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۖ وَلَا تَقْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطًا﴾ (الكهف: ٢٨)

٥. سورة الكهف - سورة ١٨ - آية ٣٥ (النفس تظلم ذاتها)

﴿وَدَخَلَ جَنَّتَهُ ۖ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ ۖ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا﴾ (الكهف: ٣٥)

٦. سورة الكهف - سورة ١٨ - آية ٥١ (خلق الإنسان)

﴿ مَا أَشْهَدُهُمْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلَقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا ﴾ ﴿٥١﴾ [الكهف: ٥١]

٧. سورة الكهف - سورة ١٨ - آية ٧٤ (النفس الزكية)

﴿ فَأَنْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقْتَلْتَنِي بِمَا رَزَيْتَنِي لَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيَّ إِذْ كُنْتُ فِي الْغَارِ مَا كُنْتُ مِنَ الْخَائِبِينَ ﴾ ﴿٧٤﴾ [الكهف: ٧٤]

٨. سورة طه - سورة ٢٠ - آية ١٥ (النفس تجزي بما تعمل)

﴿ إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أَخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ ﴾ ﴿١٥﴾ [طه: ١٥]

٩. سورة طه - سورة ٢٠ - آية ٤٠ (قتلت إنساناً)

﴿ إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ ۖ فَرَجَعْتُكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ۚ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا ۚ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَمْوَسَّىٰ ﴾ ﴿٤٠﴾ [طه: ٤٠]

١٠. سورة طه - سورة ٢٠ - آية (أي الذاتي)

﴿ وَأَصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ﴾ ﴿٤١﴾ [طه: ٤١]

١١. سورة طه - سورة ٢٠ - آية ٦٧ (أسرى نفسه)

﴿ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَىٰ ﴾ ﴿٦٧﴾ [طه: ٦٧] (النفس تسول)

١٢. سورة طه - سورة ٢٠ - آية ٩٦ (النفس تموت)

﴿ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ ۖ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي ﴾ ﴿٩٦﴾ [طه: ٩٦]

١٣. سورة الأنبياء - سورة ٢١ - آية ٣٥ (الإنسان لا يستطيع نصر نفسه)

﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿٣٥﴾﴾

[الأنبياء: ٣٥]

١٤. سورة الأنبياء - سورة ٢١ - آية ٤٣

﴿أَمَلْتُمْ إِلَهَةً تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ ﴿٤٣﴾﴾ [الأنبياء: ٤٣]

١٥. سورة الأنبياء - سورة ٢١ - آية ٤٧ (الله لا يظلم / وميزان القيامة للنفس هو العدل)

﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ ﴿٤٧﴾﴾ [الأنبياء: ٤٧]

١٦. سورة الأنبياء - سورة ٢١ - آية ٦٤ (مراجعة الذات)

﴿فَرَجَعُوا إِلَى أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٦٤﴾﴾ [الأنبياء: ٦٤]

١٧. سورة الأنبياء - سورة ٢١ - آية ١٠٢ (النفس تشتت)

﴿لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ ﴿١٠٢﴾﴾ [الأنبياء: ١٠٢]

١٨. سورة المؤمنون - سورة ٢٣ - آية ٦٢ (الله لا يكلف الإنسان فوق طاقته)

﴿وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٦٢﴾﴾ [المؤمنون: ٦٢]

١٩. سورة المؤمنون - سورة ٢٣ - آية ١٠٣ (خسران النفس يوم القيامة أكبر خسران)

﴿وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴿١٠٣﴾﴾

[المؤمنون: ١٠٣]

٢٠. سورة النور - سورة ٢٤ - آية ٦ (النفس بمعنى الإنسان)

﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدُوا أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾﴾ [النور: ٦]

١. سورة النور - سورة ٢٤ - آية ١٢ (النفس بمعنى الإنسان)

﴿لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ ﴿١٢﴾﴾

[النور: ١٢]

٢. سورة النور - سورة ٢٤ - آية ٦١ (النفس هي الذات)

﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكُلُوا مِنْ حَرَامِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةٌ طَيِّبَةٌ كَذَٰلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٦١﴾﴾ [النور: ٦١]

٣. سورة الفرقان - سورة ٢٥ - آية ٣ (الآلهة المزيفة لا تملك لنفسها شيئاً)

﴿وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا ﴿٣﴾﴾ [الفرقان: ٣]

٤. سورة الفرقان - سورة ٢٥ - آية ٢١ (النفس تستكبر)

﴿وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَكُوتُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا﴾ ﴿٢١﴾ [الفرقان: ٢١]

٥. سورة الفرقان - سورة ٢٥ آية ٦٨ (قتل النفس يعني قتل الذات)

﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا﴾ ﴿٦٨﴾ [الفرقان: ٦٨]

٦. سورة الشعراء - سورة ٢٦ - آية ٣ (الأسف من النفس على عدم الإيمان)
(والخطاب موجه للرسول - صلى الله عليه وسلم -)

﴿لَعَلَّكَ بَنِيعٌ نَفْسِكَ إِلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ ﴿٣﴾ [الشعراء: ٣]

٧. سورة النمل - سورة ٢٧ - آية ١٤ (القناعة الداخلية للنفس)

﴿وَحَدِّثُوا بِهَا وَاسْتَيْقِنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلُمًا وَعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ﴾ ﴿١٤﴾ [النمل: ١٤]

٨. سورة النمل - سورة ٢٧ - آية ٤٠ (الشكر يعود بالخير على النفس)

﴿قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي ؕ أَشْكُرْ أَمْ أَكْفُرُ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ؕ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ﴾ ﴿٤٠﴾ [النمل: ٤٠]

٩. سورة النمل - سورة ٢٧ - آية ٤٤ (الإنسان يظلم نفسه / بلقيس ظلمت نفسها)

﴿قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقِهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿٤٤﴾ [النمل: ٤٤]

١٠. سورة النمل - سورة ٢٧ - آية ٩٢ (الهداية فضل ومنه للنفس)

﴿وَأَنْ أَتْلُوا الْقُرْآنَ فَمَنْ أِهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ﴾ (النمل: ٩٢)

١١. سورة القصص - سورة ٢٨ - آية ١٦ (الاعتراف بظلم النفس)

﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ ۚ إِنَّكَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ (القصص: ١٦)

١٢. سورة القصص - سورة ٢٨ - آية ١٩ (النفس تُقتل)

﴿فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا قَالَ يَمْوَسَّىٰ أَرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ ۚ إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ﴾ (القصص: ١٩)

١٣. سورة القصص - سورة ٢٨ - آية ٣٣ (قتل النفس أي قتل الذات)

﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ﴾ (القصص: ٣٣)

١٤. سورة العنكبوت - سورة ٢٩ - آية ٦ (الإنسان يجاهد نفسه)

﴿وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ (العنكبوت: ٦)

١٥. سورة العنكبوت - سورة ٢٩ - آية ٤٠ (الإنسان يظلم نفسه)

﴿فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذُنُوبِهِ ۚ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ ۚ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ (العنكبوت: ٤٠)

١٦. سورة العنكبوت - سورة ٢٩ - آية ٥٧ (النفس تذوق الموت)

﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ﴾ ﴿٥٧﴾ العنكبوت: ٥٧

١٧. سورة الروم - سورة ٣٠ - آية ٨ (التفكير في خلق الإنسان)

﴿أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَآئِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ﴾ ﴿٨﴾ الروم: ٨

١٨. سورة الروم - سورة ٣٠ - آية ٩ (الإنسان يظلم نفسه)

﴿أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُظْلَمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ ﴿٩﴾ الروم: ٩

١٩. سورة الروم - سورة ٣٠ - آية ٢١ (خلق المرأة من الرجل / حواء من آدم)

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ ﴿٢١﴾ الروم: ٢١

٢٠. سورة الروم - سورة ٣٠ - آية ٢٨ (أول درجات الأمثال من النفس)

﴿ضَرَبَ لَكُم مَّثَلًا مِّنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَّكُم مِّن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّن شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ ﴿٢٨﴾ الروم: ٢٨

١. سورة الروم - سورة ٣٠ - آية ٤٤ (من عمل صالحاً لنفسه)

﴿مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلَا نَفْسِهِ يَمْهَدُونَ﴾ ﴿٤٤﴾ الروم: ٤٤

٢. سورة لقمان - سورة ٣١ - آية ١٢ (الشكر يعود بالخير على الإنسان)

﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۖ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿١٢﴾﴾ [لقمان: ١٢]

٣. سورة لقمان - سورة ٣١ - آية ٢٨ (قدرة الله في الخلق والإعادة)

﴿مَا خَلَقُكُمْ وَلَا بَعَثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿٢٨﴾﴾ [لقمان: ٢٨]

٤. سورة لقمان - سورة ٣١ - آية ٣٤ (النفس لا تعلم الغيب)

﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ۚ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣٤﴾﴾ [لقمان: ٣٤]

٥. سورة السجدة - سورة ٣٢ - آية ١٣ (حرية الاختيار للنفس)

﴿وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًى وَلَكِن حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١٣﴾﴾ [السجدة: ١٣]

٦. سورة السجدة - سورة ٣٢ - آية ١٧ (النفس لا تعلم الخفايا والمستقبل)

﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾﴾ [السجدة: ١٧]

٧. سورة السجدة - سورة ٣٢ - آية ٢٧ (النفس هي الذات)

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ﴿٢٧﴾﴾ [السجدة: ٢٧]

٨. سورة الأحزاب - سورة ٣٣ - آية ٦ (النفس هي الذات)

﴿الَّتِي أُولَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿٦﴾﴾ [الأحزاب: ٦]

٩. سورة الأحزاب - سورة ٣٣ - آية ٢٧ (النفس تخفي)

﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٢٧﴾﴾ [الأحزاب: ٢٧]

١٠. سورة الأحزاب - سورة ٣٣ - آية ٥٠ (للإنسان الحق في التصرف بالخير في نفسه)

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَ الَّتِي ءَاتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِنْ أَمَّا أَفَاءَ اللَّهِ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عِمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالَكَ وَبَنَاتِ خَلَّتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٠﴾﴾ [الأحزاب: ٥٠]

١١. سورة سبا - سورة ٣٤ - آية ١٩ (النفس تظلم)

﴿فَقَالُوا رَبَّنَا بَعْدَ بَيْنِ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿١٩﴾﴾ [سبا: ١٩]

١٢. سورة سبا - سورة ٣٤ - آية ٥٠ (الشر والخير يعود على الإنسان)

﴿ قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فِيمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ﴾ (سبا: ٥٠)

١٣. سورة فاطر - سورة ٣٥ - آية ٨ (النفس تتحسر)

﴿ أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَتٌ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴾ (فاطر: ٨)

١٤. سورة فاطر - سورة ٣٥ - آية ١٨ (النفس تتزكى)

﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جَمِلِهَا لَا يَحْمِلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَنْ تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴾ (فاطر: ١٨)

١٥. سورة فاطر - سورة ٣٥ - آية ٣٢ (أنواع النفس منها النفس الظالمة)

﴿ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ ۖ يُؤْذِنُ اللَّهُ ذَٰلِكَ ۖ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴾ (فاطر: ٣٢)

١٦. سورة يس - سورة ٣٦ - آية ٣٦ (النفس هي الإنسان)

﴿ سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (يس: ٣٦)

١٧. سورة يس - سورة ٣٦ - آية ٥٤ (ميزان الحق والعدل للنفس)

﴿ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ (يس: ٥٤)

١٨. سورة الصافات - سورة ٣٧ - آية ١١٣ (أنواع الأنفس)

﴿وَبَرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ مُبِينٌ ﴿١١٣﴾﴾

[[الصافات: ١١٣]]

١٩. سورة الزمر - سورة ٣٩ - آية ٦ (اصل الخلق نفس واحدة)

﴿خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُمْ مِنْهَا نَجْوةً وَمِنْهَا نَجْوةً أَوْجَعُ
يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّن بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ
الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ﴿٦﴾﴾ [[الزمر: ٦]]

٢٠. سورة الزمر - سورة ٣٩ - آية ١٥ (الخسران للنفس يوم القيامة)

﴿فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَلَا
ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ﴿١٥﴾﴾ [[الزمر: ١٥]]

١. سورة الزمر - سورة ٣٩ - آية ٤١ (الهداية والضلال مرتبطة بالحرية)

﴿إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَكَىٰ فَهُنَاكَ فَنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ
فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ﴿٤١﴾﴾ [[الزمر: ٤١]]

٢. سورة الزمر - سورة ٣٩ - آية ٤٢ (الموت الأصغر للنفس هو النوم)

﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فِيمِمْسِكَ الَّتِي قَضَىٰ
عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٢﴾﴾ [[الزمر: ٤٢]]

٣. سورة الزمر - سورة ٣٩ - آية ٥٣ (النفس المسرفة)

﴿قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ
الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٥٣﴾﴾ [[الزمر: ٥٣]]

٤. سورة الزمر - سورة ٣٩ - آية ٥٦ (النفس تتحسر)

﴿أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ بِحَسْرَتِي عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لِمِنَ السَّخِرِينَ﴾^(٥٦)
[الزمر: ٥٦]

٥. سورة الزمر - سورة ٣٩ - آية ٧٠ (النفس تجزى)

﴿وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ﴾^(٧٠) [الزمر: ٧٠]

٦. سورة غافر - سورة ٤٠ - آية ١٠ (المقت للنفس يوم القيامة)

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادُونَ لَمَقْتُ اللَّهُ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ﴾^(١٠) [غافر: ١٠]

٧. سورة غافر - سورة ٤٠ - آية ١٧ (النفس تجزى يوم القيامة)

﴿الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾^(١٧)
[غافر: ١٧]

٨. سورة فصلت - سورة ٤١ - آية ٣١ (النفس تشتهي)

﴿نَحْنُ أَوْلَىٰ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ﴾^(٣١) [فصلت: ٣١]

٩. سورة فصلت - سورة ٤١ - آية ٤٦ (الخير والشر يعودان على الإنسان يوم القيامة)

﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ۚ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾^(٤٦)
[فصلت: ٤٦]

١٠. سورة فصلت - سورة ٤١ - آية ٥٣ (خلق الإنسان معجزة تستدعي التفكير)

﴿ سَنُرِيهِمْ ءَايَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾ [فصلت: ٥٣]

١١. سورة الشورى - سورة ٤٢ - آية ١١ (التذكير بأصل الخلق)

﴿ فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذُرُّكُمْ فِيهِ لِيَْتَ سَ كَيْمِلِيَ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١]

١٢. سورة الشورى - سورة ٤٢ - آية ٤٥ (النفس الخاسرة يوم القيامة)

﴿ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِيعَاتٍ مِنَ الذَّلِيلِ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ الْخَسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ ﴾ [الشورى: ٤٥]

١٣. سورة الزخرف - سورة ٤٣ - آية ٧١ (النفس تشتهي)

﴿ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ [الزخرف: ٧١]

١٤. سورة الجاثية - سورة ٤٥ - آية ١٥ (الصلاح والسوء على النفس)

﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴾ [الجاثية: ١٥]

١٥. سورة الجاثية - سورة ٤٥ - آية ٢٢ (ميزان الحق والعدل)

﴿ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ [الجاثية: ٢٢]

١٦. سورة محمد - سورة ٤٧ - آية ٣٨ (البخل إنما يعود أثره على النفس)

﴿هَآأَنُتُمْ هَآؤُلَآءُ تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَّنْ يَبْخُلُ وَمَنْ يَبْخُلْ فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَن نَّفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَلَكُمْ ﴿٣٨﴾﴾ [محمد: ٣٨]

١٧. سورة الفتح - سورة ٤٨ - آية ١٠ (الوفاء وعدمه يعود بالخير والشر على الإنسان)

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَمِنْ يَتَذَكَّرُ فَلَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٠﴾﴾ [الفتح: ١٠]

١٨. سورة الحجرات - سورة ٤٩ - آية ١١ (الحط من القدر/ من الإنسان)

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَتْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾﴾ [الحجرات: ١١]

١٩. سورة الحجرات - سورة ٤٩ - آية ١٥ (الجهاد بالنفس)

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿١٥﴾﴾ [الحجرات: ١٥]

٢٠. سورة ق - سورة ٥٠ - آية ١٦ (الله يعلم وسوسة النفس)

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعَلَهُ مَا تَوَسَّوْهُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِن جَلِ الْوَرِيدِ ﴿١٦﴾﴾

[ق: ١٦]

١. سورة ق - سورة ٥٠ - آية ٢١ (كل إنسان)

﴿وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ ﴿٢١﴾﴾ [ق: ٢١]

٢. سورة الذاريات - سورة ٥١ - آية ٢١ (دعوة للتفكير في النفس)

﴿وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ ﴿٢١﴾ «الذاريات: ٢١»

٣. سورة النجم - سورة ٥٣ - آية ٢٣ (النفس والهوى)

﴿إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَءَابَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ الْهُدَى﴾ ﴿٢٣﴾ «النجم: ٢٣»

٤. سورة النجم - سورة ٥٣ - آية ٣٢ (الإنسان لا يزكي نفسه)

﴿الَّذِينَ يَحْتَبُونَ كِبَرَهُمُ الْإِثْمَ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمُ إِنَّ رَبَّكَ وَسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجْنَةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى﴾ ﴿٣٢﴾ «النجم: ٣٢»

٥. سورة الحديد - سورة ٥٧ - آية ١٤ (الإنسان يحتال على ذاته)

﴿يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ﴾ ﴿١٤﴾ «الحديد: ١٤»

٦. سورة الحديد - سورة ٥٧ - آية ٢٢ (المصيبة على الإنسان مكتوبة في علم الله)

﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ ﴿٢٢﴾ «الحديد: ٢٢»

٧. سورة المجادلة - سورة ٥٨ - آية ٨ (النفس تخفى)

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَجَّوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَنِ وَمَعَصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَتَّكَ بِمَا لَمْ يَحْجِكْ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصَلَوْنَهَا فَيَنْسُوا الْمَصِيرَ﴾ ﴿٨﴾ «المجادلة: ٨»

٨. سورة الحشر - سورة ٥٩ - آية ٩ (من صفات النفس المؤمنة)

﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٩﴾﴾ [الحشر: ٩]

٩. سورة الحشر - سورة ٥٩ - آية ١٨ (النفس يجب أن تنظر إلى الأمام)

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾﴾ [الحشر: ١٨]

١٠. سورة الحشر - سورة ٥٩ - آية ١٩ (نسيان الله يؤدي إلى نسيان النفس)

﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسُهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١٩﴾﴾ [الحشر: ١٩]

١١. سورة الصف - سورة ٦١ - آية ١١ (الجهاد بالنفس)

﴿تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١١﴾﴾ [الصف: ١١]

١٢. سورة المنافقون - سورة ٦٣ - آية ١١ (النفس لها أجل في الحياة الدنيا)

﴿وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجْلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١١﴾﴾ [المنافقون: ١١]

١٣. سورة التغابن - سورة ٦٤ - آية ١٦ (الانفاق في مصلحة النفس)

﴿فَاقْبُوا لِلَّهِ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٦﴾﴾ [التغابن: ١٦]

١٤. سورة الطلاق - سورة ٦٥ - آية ١ (تعدي حدود الله ظلم للنفس)

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾﴾ (الطلاق: ١)

١٥. سورة الطلاق - سورة ٦٥ - آية ٧ (النفس لا تكلف إلا طاقتها)

﴿لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُفْسِقْ مِمَّا ءَاتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾﴾ (الطلاق: ٧)

١٦. سورة التحريم - سورة ٦٦ - آية ٦ (الإنسان يقي نفسه وأهله النار بالإيمان)

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾﴾ (التحريم: ٦)

١٧. سورة الزمر - سورة ٧٣ - آية ٢٠ (ما يقدمه الإنسان من خير يجده)

﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثِي إِلِيلٍ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصَوْهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْءَانِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ وَءَاخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَلْتَمِعُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَءَاخِرُونَ يَقْتُلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجْدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٠﴾﴾ (الزمر: ٢٠)

١٨. سورة المدثر - سورة ٧٤ - آية ٣٨ (النفس تحاسب على ما تقدم)

﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾﴾ (المدثر: ٣٨)

١٩. سورة القيامة - سورة ٧٥ - آية ٢ (النفس لوامة)

﴿وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ﴾ ﴿٢﴾ «القيامة: ٢»

٢٠. سورة القيامة - سورة ٧٥ - آية ١٤ (النفس بصيرة على ذاتها حتى ولو اعتذرت يوم القيامة)

﴿بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ﴾ ﴿١٤﴾ «القيامة: ١٤»

١. سورة النازعات - سورة ٧٩ - آية ٤٠ (الإنسان ينهي نفسه عن الهوى)

﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ﴾ ﴿٤٠﴾ «النازعات: ٤٠»

٢. سورة التكوير - سورة ٨١ - آية ٧

﴿وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ﴾ ﴿٧﴾ «التكوير: ٧»

٣. سورة التكوير - سورة ٨١ - آية ١٤ (النفس ترى ما تقدم)

﴿عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ﴾ ﴿١٤﴾ «التكوير: ١٤»

٤. سورة التكوير - سورة ٨١ - آية ١٨

﴿وَالصُّبْحُ إِذَا نَفَسَ﴾ ﴿١٨﴾ «التكوير: ١٨»

٥. سورة الانفطار - سورة ٨٢ - آية ٥

﴿عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ﴾ ﴿٥﴾ «الانفطار: ٥»

٦. سورة الانفطار - سورة ٨٢ - آية ١٩ (النفس لا تملك شيئاً يوم القيامة)

﴿يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ﴾ ﴿١٩﴾ «الانفطار: ١٩»

٧. سورة المطففين - سورة ٨٣ - آية ٢٦ (عليها حافظ)

﴿خَتَمَهُ مِمْسَكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَفِّسُونَ﴾ ﴿٢٦﴾ المطففين: ٢٦

﴿إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ﴾ ﴿٤﴾ الطارق: ٤

٨. سورة الفجر - سورة ٨٩ - آية ٢٧ (النفس المطمئنة)

﴿يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ﴾ ﴿٢٧﴾ الفجر: ٢٧

٩. سورة الشمس - سورة ٩١ - آية ٧ (النفس فيها جانباً الخير والشر)

﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا﴾ ﴿٧﴾ الشمس: ٧

أن طبيعة النفس الإنسانية في القرآن تقوم على أساس تفرد الإنسان في هذا الكون من حيث طبيعة التكوين والتركيب والغاية والمصير، هذا المخلوق خلق بطريقة خاصة ومقصودة حددت وظيفته وجعلت هناك غاية لوجوده، وهذا التصور للنفس الإنسانية لا يمليه ظروف زمانية أو مكانية، مادامت تستمد تصورها من الله سبحانه وتعالى خالق هذه النفس.

إذن هناك فرق بين أخذ التصور من القرآن الكريم بشكل متكامل وبين تداخل هذا التصور مع الفكر الفلسفي المبني على التصورات غير إسلامية بدءاً من الفلسفة اليونانية وحتى الوقت الحالي.

وعندما خلط الفلاسفة المسلمون بين الفلسفة اليونانية والفكر الإسلامي - جاءت التصورات مشوهة، وأحياناً بعيدة عن التصور الإسلامي. فقد نظر بعضهم إلى النفس الإنسانية بأنها شيء مستقل عن الجسم الإنساني، وأنها أقرب ما تكون إلى مفهوم الروح (فهي منفردة عن هذا الجسم ومباينة له) كما يقول الكندي والجاحظ حيث يرى أن النفس والبدن وجهان لعملة واحدة (النفس من جنس الجسم) والفارابي يرى أن النفس غير الجسم، ويخلط بين الجسم والروح وكذلك فعل ابن حزم الذي رأى النفس منفصلة عن الجسم

وأخوان الصفا يقتربون من النظرة الفلسفية اليونانية والتي ترى النفس فيض إلهي (والأنفس الجزئية فاضت عن النفس الكلية). والغزالي يقسمها إلى أربعة أقسام (نباتية وحيوانية، إنسانية وفلكية) والغزالي يراها جوهر ثابت، تعاقب من خلال البدن والعقاب مادي ومعنوي، ويتفق الرازي تقريباً مع الغزالي في تقسيم النفس الإنسانية إلى نباتية وحيوانية وإنسانية.

وفرق ابن تيمية بين النفس والروح، وكذا ابن القيم الجوزية الذي قال إن النفس جسم يخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس والعقاد يقول (إن النفس هي القوة التي تعمل وتريد، مهتدية بهدي العقل أو منقادة لنوازع الطبع والهوى، وتوضع لها الموازين القسط ليوم القيامة)، والنفس الإنسانية كما يقول د. حسن الحيارى هي ذات الإنسان بأكمله، ومخلوقه من قبل الحق سبحانه وتعالى، يدركها الموت، وتمثل للحساب والعقاب أمام الحق سبحانه وتعالى.

إن معظم الذين تناولوا النفس الإنسانية توصلوا إلى أنها أمر معنوي لا يخضع للحواس، وهي مباينة للجسم الإنساني، ولكنها مسيطرة عليه موجهة لكل أوجه النشاط الإنساني، وقد افترضوا أن هناك علاقة ما بين النفس والجسد، ولكنهم قالوا أيضاً أن النفس الإنسانية وحدة واحدة لا تتعدد، ومع أن الإنسان (نفس، وروح، وعقل) فهو واحد.

إذن هذه النفس هي ذات الإنسان (بجانيه الروحي والمادي) وقد وهب الله سبحانه وتعالى لهذه النفس حرية الاختيار، وبالتالي فهي مكلفة، تقوم أولاً تقوم بما يطلب منها، يدركها الموت، تمثل الحساب، لا تعلم الغيب، يلزمها حَفَظَةٌ يكتبون، ثم تستتخ هذه الكتابة يوم القيامة، وبغض النظر عن التقسيمات لهذه النفس فهي في النهاية (أما نفس هداية، أو نفس ضلالة)؛ وفيما تعرض له القرآن الكريم وجدنا (النفس اللوامة، النفس الأمارة بالسوء، النفس المسؤولة، النفس مطمئنة، النفس الزكية، النفس المخفية، المشتية، المستكبرة، المستيقنة، المتفكرة، محدودة القدرة، المتصرفة، المتحسرة، المحسنة، المسرفة،

المشتهية، البخيلة، المعترفة، الذاكرة، الشاهدة، الضائعة، الباغية، المهتدية، المسولة، المجادلة، الظالمة، الخوازة، المقسطة، المبتلاة، الخوانة، المخيفة، المتحكمة، المثبتة، المبدية، الضالة، الأنانية، الخيرة، الفائزة، الطيبة، المسلمة، المجاهدة، الأثمة، المطوعة، المسرة، المغربة، الخاسرة، الهالكة، الماكرة، الموسوسة، الناسية، البصيرة) وكل هذه الصفات مثبتة في الآيات التي ذكرنا أيضاً، وهي تمثل للحساب والعقاب بعد الموت في اليوم الآخر، تجزى وتكلف تكسب وتجادل، تقول، وتنتظر، تلمز، مركب فيها جانباً الفجور والتقوى، فالتى تختار الفجور بإرادتها، وكذا التى تختار التقوى بإرادتها.

إن النفس الإنسانية هادئة ومخلوقة ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا ۝١﴾ [الإنسان: ١] ﴿أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا ۝٦٧﴾ [مريم: ٦٧]

وقد بدأ ذلك الخلق بآدم عليه السلام، ثم بجواء من نفس آدم والناس خلقوا في عالم الشهادة من خلال التناسل الجنسي بين ذرية بني آدم، والنفس الإنسانية تعنى الإنسان بكل مكوناته من حيث أنه مادة وروح. ولقد تعرضنا في فصل خاص إلى مراحل خلق الإنسان في القرآن الكريم.

قال تعالى ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝١﴾ [النساء: ١] فخلق الرجال والنساء كان من نفس واحدة. وهي آدم عليه السلام. وقد حرم الله سبحانه وتعالى قتل النفس الإنسانية ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ۝٣٣﴾ [إسراء: ٣٣] أن الذي يقع عليه القتل هو الإنسان المشاهد، ولا يقع القتل على جزء غير مشاهد عيني.

لقد عبر القرآن الكريم عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- بالنفس
عندما قال تعالى ﴿فَلَمَّا لَكَ بِخُجٍّ نَفْسَكَ عَلَىٰ ءَاثَرِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا﴾
﴿٦﴾ [الكهف: ٦]

﴿وَرَوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ، وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ
مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾
﴿٢٣﴾ [يوسف: ٢٣] أي تدل
على جماع شخصية يوسف عليه السلام.

﴿وَأَمْرًا مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِنْ
دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ
لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾
﴿٥٠﴾ [الأحزاب: ٥٠]

فالمرأة هنا دالة على النفس

﴿تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾
﴿١١﴾ [الصف: ١١]

الجهاد هنا جهد النفس بكل مكوناتها

﴿أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ
مُسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَائِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ﴾
﴿٨﴾ [الروم: ٨] فعدم التفكير
بالنفس مدعاة للاستغراب.

﴿وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾
﴿١١﴾ [السجدة: ١١] فالنفس الإنسانية هنا هي كل الإنسان.

﴿فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا
وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ﴾
﴿٦١﴾ [آل عمران: ٦١] فالأنفس هنا تدل على أشخاص بعينهم

﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ
عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾
﴿١٢٨﴾ [التوبة: ١٢٨] أي من بينكم كبشر.

أي أن النفس الإنسانية تدل على الإنسان (بكل مكوناته المادية والروحية) وليس جزءاً منه.

أن النفس الإنسانية كما أشار إليه القرآن الكريم في الآيات السابقة نفس مخلوقة، تموت، تمتع بحرية الاختيار، مكلفة بتجادل، لوامة، أمانة بالسوء، عندما خلق الله سبحانه وتعالى هذه النفس الإنسانية ممثلة بآدم عليه السلام كان هناك احتفال كبير، بهذا المولود الجديد، بهذا الخلق الجديد، وهو احتفال ما بعده من بين الأطراف التي شهدت هذا الاحتفال. كان أولاً سجود الملائكة لآدم، ثم كان ثانياً التحذير من المخلوق الذي أعطى أيضاً حرية الاختيار من الجن وهو إبليس بأن هذا العدو، وهذا التكريم استلزم وجود خصائص متميزة لهذا المخلوق الجديد، وهو مخلوق في أحسن تقويم، ليكون خليفة الله في الكون، وتحقيق المعنى الشامل للعبودية ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (٢١).

أن العبودية لله هي أسمى درجات القرب، ولقد استعملها القرآن الكريم للأنبياء للدلالة على قربهم لله سبحانه وتعالى، وفي مواضع التكريم ويمكن القول أن درجة الحرية للإنسان تتناسب طردياً مع مستوى العبودية لله سبحانه وتعالى، فلما زادت العبودية زادت الحرية، والله أضاف إلى نفسه، كلمة (عباد) وسماهم (عبادي)

لقد اختص الله هذا المخلوق الجديد ابتداء بالمعرفة والعلم، وأرسل لهم الأنبياء استمراراً لفضله وتحقيق تكريمه وتجنيب هذا الإنسان مما يمكن أن يقع فيه.

أن الأنفس البشرية تتفاوت في قدراتها واستجاباتها، ولكن الله لا يكلف النفس الإنسانية، إلا وسعها وقدر طاقتها ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ (البقرة: ٢٨٦).

إن المسؤولية الإنسانية، هي مسؤولية فردية، لا علاقة للقربى أو النسب فيها وضح القرآن ذلك من خلال نماذج كثيرة، نموذج نوح وابنه عليه السلام، إبراهيم وأبيه عليه السلام، امرأة فرعون أبو لهب، ﴿وَأَمَرْتُ لَأَن أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ﴾ (الزمر: ١٢).

فلا يحسب للنفس الإنسانية إلا ما كسبت في حياتها الدنيا أو ما تركت خيراً، أو نسبة حسنة بعد موتها.

﴿تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (البقرة: ١٤١)

كُلُّ أَمْرٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ﴿٢١﴾ (الطور: ٢١)

﴿لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ (٥١) ﴿إِبْرَاهِيمَ: ٥١﴾
 ﴿الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ (١٧) (غافر: ١٧)

ومع ذلك فإن النفس الإنسانية محدودة القدرات، وتهدى القرآن للإنسان على أن يأتي بمثل هذا القرآن ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَيْنَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (٢٨) ﴿يُونُسَ: ٢٨﴾، والنفس تمر بمراحل مختلفة من الضعف والقوة ثم العودة إلى الضعف وعدم القدرة في السيطرة أحياناً على الشاعر ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُواهَا كَالْمِئْلَقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ (١٩) ﴿النساء: ١٢٩﴾ وضعفها أحياناً أمام وشائج القربى ﴿لَا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ (٤) (الممتحنة: ٤) وضعفها أمام الشهوات ﴿فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ﴾ وشعورها أحياناً بالضيق والضعف، وعجزها عن سماع الحق ﴿الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا﴾ (١٠١) ﴿الكهف: ١٠١﴾

وعجزها عن جلب النفع والضرر ﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَلَا يَسْتَعْجِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِرُونَ﴾ ﴿٤٩﴾ [يونس: ٤٩]

والعجز عن الطاعة المطلقة ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقْ شَحْ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ ﴿١١﴾ [التغابن: ١٦].

﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ﴾ ﴿١١٠﴾ [طه: ١١٠]

﴿وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْدَلِ الْعُمُرِ لِكَى لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ﴾ ﴿٧٠﴾

[النحل: ١٧٠]

﴿قُلْ أَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ ﴿١٤٠﴾ [البقرة: ١٤٠]

﴿فَلِمَ تَحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ ﴿٦٦﴾ [آل عمران: ٦٦]

﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ﴿١٧﴾ [السجدة: ١٧]

﴿سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ﴾ ﴿٣٦﴾ [يس: ٣٦]

﴿وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ ﴿٢١٦﴾ [البقرة: ٢١٦]

﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا

﴾ ﴿٨٥﴾ [الإسراء: ٨٥]

﴿تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ﴾ ﴿١١٦﴾ [المائدة: ١١٦]

﴿وَلَوْ يُعِجِلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجْلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ ﴿١١﴾ [يونس: ١١]

وأن النفس تأمل بأن ما تستعجل به يكون خيراً لها، ولكن ربما يكون ذلك شراً لها ﴿وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ﴾ [الرعد: ٦٠]

﴿أَوْ يَأْخُذْهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾ ﴿٤٦﴾ [النحل: ٤٦]

والعجلة في النفس الإنسانية صفة مذمومة ﴿وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ ﴿١١٤﴾ [طه: ١١٤]

أن النفس الإنسانية مفطورة على حب الخير مما يدفعها إلى الإلحاح للحصول عليه ﴿وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجْلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ ﴿١١﴾ [يونس: ١١]

وأن النفس تأمل بأن ما تستعجل به يكون خيراً لها، ولكن ربما يكون ذلك شراً لها ﴿وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ﴾ [الرعد: ٦]

﴿قَالَ يَنْقُورِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ﴾ ﴿٤٦﴾ [النمل: ٤٦]

﴿وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ ﴿١١٤﴾

[طه: ١١٤]

﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعِزِّ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ﴾ [الأحقاف: ٣٥]

﴿إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذُرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا﴾ ﴿٢٧﴾ [الإنسان: ٢٧]

النفس الإنسانية وجانبها الخير والشر

يعتبر موضوع الخير والشر، هو محور حياة الإنسان على ظهر هذه الأرض وهو الذي يحدد وجهته في التعامل بكل صوره، وهذا الجانب من الجوانب التي تعرضت لكثير من الخلط والتشويش، لأنها تناولت في الأصل طبيعة النفس الإنسانية هل هي شريرة، أم هي خيرة، أم هي حيادية بين الخير والشر.

وتحدد طبيعة المنهج الذي يعتنقه الإنسان - سواء كان منهجاً إلهياً أو بشرياً، أو منهجاً اعتراه الخلط بين أهواء الناس، وحقيقة المنهج، من المسائل التي تحدد تصنيف الخير والشر لدى الناس ناهيك عن فرز منظومات الخير والشر تبعاً لاتباع المنهج وعلاقتهم بالآخرين، فما هو خير يصبح شراً، وما هو شر يصبح خيراً وهكذا، ولذا كان من الضرورة بمكان أن نتعرف على هذا الجانب كما صوره القرآن الكريم وربطه بالنفس البشرية، ومن ثم ماذا يضيف المنهج إلى هذه النفس من تصورات خيره أو شريرة.

وفي غياب المنهج الإلهي وبعيداً عن الرسائل المستمرة بحث كثير من الفلاسفة في هذا الموضوع، كما بحثوا فيه لاحقاً، وأضاف كلٌ منهم من تفسيره لهذا المنهج، وأطلق عليه الفلاسفة المسلمون ألواناً من التفسير قد تختلف أو تتفق مع المنهج الإلهي كما أثبتته القرآن الكريم.

فمن الفلاسفة غير المسلمين من قال أن الخير كله يكمن في إشباع الشهوات للنفس الإنسانية دون الالتفاف إلى أي قانون يحول دون إشباع هذه الشهوات. ولعلنا نرى تطبيق هذا في كثير من شعوب العالم وحتى من الذين

يعيشون ضمن منظومة من المفروض أن تكون إسلامية، حسب الهوية والتعرفة، فإشباع الشهوات هو الشغل الشاغل لهؤلاء الناس، دونما رادع من منهج أو قانون، بل إن كل الهم هو كيف يمكن أن نستحوذ على أوسع مساحة وأوفى وقت لتلبية هذا الجانب، ومن هنا أغرق الإنسان في ابتكار الوسائل التي تساعد على الإشباع، وعندما وصل الإنسان إلى مرحلة الإشباع تجاوزها إلى مرحلة الشذوذ، ولعلّ زواج المثليين، وما نراه من وسائل منافية للطبيعة البشرية قد انتشرت لأن الناس تجاوزوا حدود الإشباع، وعندما تجاوز المرحلة الثانية وهي مرحلة الشذوذ لم يكن أمام البعض إلا الانتحار سبيلاً إلى الخلاص من مرحلة ما بعد الإشباع أو الشذوذ إن السعادة في نظر هؤلاء هو عدم الخضوع للقانون، لأن الذي يخضع للقانون هو الضعيف، وأن التفوق للقوي سمة من سمات القوانين الموجودة في الحياة - عن الإنسان وعند الحيوان - على حد سواء، والعفة عن الشهوات عند الكثيرين هي ليست لقناعتهم بها، وإنما لعجزهم عن الوصول إليها، إذ لو قدر لهم أن يصلوا لفعلوا كما فعل الآخرون.

أن هذا المنطق هو حكم على النوايا، والنوايا أمور مخفية لا يستطيع أحد من الحكم عليها، إلا الله سبحانه وتعالى فهو الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.

وهناك نفر من الفلاسفة اعتبروا أن النفس الإنسانية خيره بطبعها والإنسان يريد الخير ويهرب من الشر، فالإنسان الذي عرف حقيقة نفسه هو الذي عرف عنصر الخير فيها، والذي جهل حقيقة نفسه هو الذي مال إلى الشر في حياته، وهم يرون أي الفلاسفة اليونانيون من سقراط إلى أفلاطون أن الشر يكمن في عالم الحس أما الخير فيكمن في عالم المثل والأفكار.

وحتى عندما يتعامل الإنسان مع جانب الخير في عالم الحس فإنه يتحقق بإتباع النظام ورؤية الأشياء كما هي دون الانتقاص منها، وهو يرى أن النظام يتحقق في البعد عن الإسراف والنافع هو ما يجلب الخير والضار هو ما يجلب

الشر، وبما أن القضية نسبية وشخصية، فإن تحديد الخير والشر هو أمر نسبي أيضاً، فما هو خير بالنسبة لك قد يكون شراً بالنسبة للآخرين وما هو شر بالنسبة للبعض قد يكون خيراً بالنسبة للبعض الآخر. وهذا الأمر ما سنتناقشه في تحديد ما هو الخير والشر في ضوء المنهج الإلهي، وحتى عندما نرى الأشياء بمنظاره قد نراه خيراً، وهو شر عند التطبيق، أو نراها شراً، وهو خير في النتيجة كما وضحت آيات القرآن الكريم التي سنتناولها فيما بعد.

وقد حددت الفلسفة الأمريكية على لسان جون ديوي جوانب من هذه العلاقة عندما قال بأن ما هو خير في بعض الظروف قد يكون شراً في ظروف أخرى، أي أنه لا يوجد فصل تام بين الخير والشر ولكن الظروف وطبيعتها هي التي تحدد ذلك.

إن تحديد مصدر الخير ومصدر الشر، وكيفية التعامل معها وتصنيف الأعمال الخيرة والشريرة هو من الأهمية بمكان حتى تستقيم حياة الإنسان وهو يتعامل في كل الظروف والأحوال والمجتمعات إذ أننا في المحصلة النهائية بشر، (أناس)، مطلوب منا أن نتعامل مع بعضنا البعض في ظلال التعارف والتعاون.

والآن نحن نجد قادة في العالم يصنفون الدول والشعوب محاور فيقولون (محور الخير) و (محور الشر) كما ذكرنا، وهم يبيحون لأنفسهم أن يصنفوا أنفسهم ضمن محور الخير، فأى خير هم يقصدون، أهو الخير في قتل الناس وسلب ثرواتهم، وتشريد أطفالهم، وتسويد قانون القوة بدلاً من قوة القانون. أم هو تعاون البشرية لمكافحة الجهل والمرض والجوع والظلم والطغيان والتسلط. هذا المنحى يكون عندما يبيح الإنسان لنفسه أي يحدد (الخير والشر) تبعاً لمصلحة أهواءه.

وعندما تناول الفلاسفة المسلمون موضوع الخير والشر في الإنسان والنفس الإنسانية ذهبوا أيضاً مذاهب شتى منهم من وصفها بأنها مصدر الحسد والحقد، وهي محل الأخلاق المعلولة وهي إمارة بالسوء ظالمة جاهلة، والعدل

والعلم طارئ عليها، ولولا فضل الله ورحمته ما زكى من نفس أبداً، فإذا أراد الله بها خيراً جعل فيها ما تزكوا فيها وتصلح من الإرادات والتصورات وإذا لم يرد تركها على حالها التي خلقت عليها من الجهل والظلم أما جبّله أو حاجه. وبما أنها أعدى أعداءك - وخلقت أمانة بالسوء فقد مرت بتقويمها وتزكيتها وفطامها عن مواردها وأن تقودها بسلاسل القهر إلى عبادة ربها.

أن هذا الرأي يكاد يساير الاتجاه الذي يرى النفس الإنسانية وقد ولدت تحمل خطاياها، ولعلّ في المسيحية ما يؤكد هذا الاتجاه، حيث أكدت على ولادة الإنسان يحمل خطيئة أبيه، ويسوع المخلص هو الذي تحمل عن بني البشر خطاياهم ومن هنا استحق الإتيان والمحبة. ولن نناقش هذا الرأي الآن والذي نرى ابتداء أن يتعارض مع تكريم الإنسان، وخلق في أحسن تقويم، وأنه لا تزر وازرة وزر أخرى، وذلك يأتي في سياق الآيات القرآنية.

وهناك من قال بحيادية النفس الإنسانية تجاه الخير والشر فالنفس لا توصف بالمطلق بإنها خيرة - أو شريرة، وإنما تكتسب ذلك من خلال الصفات والمنهج الذي تتبعه ولعل تغليب جانب الشهوات أو الهوى على جانب العقل وخافة الله سيؤدي بالنفس إلى إتباع جانب الشر، فالجانبان (الخير والشر) موجودان متقابلان يتنازعان، والعكس صحيح في حالة تغليب جانب العقل وخافة الله فإن النفس هنا ستوصف بأنها مطمئنة وفي المقام الشرير توصف بأنها (أمانة بالسوء).

أن بداية بذرة الشر كانت في إتباع النفس - وسوسة الشيطان للحصول على درجة الخلود - وكان الشيطان قد رفض أوامر الله بالسجود لأدم متذرعاً بأفضلية عليه في أصل الخلق، فأدم مخلوق من طين، وإبليس مخلوق من نار ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ﴾ (١١) قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ (١٢) ﴿الأعراف ١١ : ١٢﴾.

﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ (البقرة: ٣٤)

إن الله لم يترك آدم عليه السلام دون تحذير واضح وبين، فالعليم الخبير يعلم ضعف النفس البشرية، ويعلم قدرة الشيطان على الغواية، وهذا دليل أولي للبشرية، دليل لآدم الرسول، كي يستقيم أمره، ولم يترك الله البشر لاحقاً دونما رسالات توجه ورسلي يتذرون ويبينون معالم الطريق الخيرة للبشرية، ويحددون مناطق الألغام المزروعة في طريق الحياة.

﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ﴾ (١١٦) ﴿فَقُلْنَا يَسَٰدُمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَ مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ﴾ (١١٧) (طه ١١٦: ١١٧)

لقد كانت معرفة الشيطان فاتحة التمييز بين الخير والشر، ولم يكن بين الشر والخير تمييز قبل أن يعرف الشيطان بصفاتها وأعماله وضروب قدرته وخفايا مقاصده ونياته.

أن الإنسان عندما ميز النور عرف الظلام، ولما استطاع أن يدرك الصباح عارضه بالليل والمساء وهكذا، لم يكن يعلم ما يُسر وما يسوء، ما هو حسن وما هو قبيح ما هو جائر وما هو غير جائز في الذهن والوجدان. أن تاريخ الإنسان في أخلاقه الحسية لم ينفصل ولن ينفصل عن تاريخ الشيطان وأوله التمييز بين الخير والشر والذي هو من صفات النفس الإنسانية التي ستعامل مع هذا الشيطان ويتعامل هو معها.

أن الخير هو القدرة على الحسن مع القدرة على القبح وهو الاختيار المطلوب بعد التمييز بين القدرتين، ولهذا عرفنا من تاريخ الشيطان أن سقط لأنه أنف من تفضيل آدم عليه وعلى الجان وعلى الملائكة، وإنما فضل آدم عليه وعلى الجان وعلى الملائكة، لأنه عرضة للخير والشر، ولأنه مطالب بالخيرات وهو ممتحن بالشرور.

فضّل على الملائكة الذين لا يضعون الشر لأنهم بمنجاة من غوايته وفضل على الجان الذين لا يختارون بين نقيضين، ومن تلك اللحظة عرفت وظيفة الشيطان في هذا العالم وعرفت معها فضيلة الإنسان، لقد أصبحت من مهمات الشيطان أن يثبت عجز النفس الإنسانية أمام الغواية والفتنة وأن يمتحن مشيئته وهو يتردد بين الخير والشر، والحلال والحرام. أن الأخلاق ممتحن بمحنة المعرفة والجهل والخير والشر والفضيلة والرذيلة، وليس بقادر على أن يميز ويستقيم أو يتكس غير النفس الإنسانية. أن القداسة ليست أنك تكون ناراً وأنت نور، أو نوراً وأنت نار، إنما القداسة أن تكون ناراً أو نوراً وأنت تراب، وأن تسبح وتقدس وأنت قادر على الفساد والعدوان، أن النوع البشري وجد بصفاته وأخلاقه ليحيها ويعيش بين حقائقها ويعطيها الأسماء التي تدله على تلك الحقائق كما يستقبلها بحسه وشعوره ويواجهها برجائه وخوفه ويأقباله ونفوره. لقد سمعنا عن الصفات الإلهية والصفات الملائكية والشيطان - والإنسانية والبهيمية والسبعية، فمن لم يفهم هذه الصفات بمدلولاتها الحية، فما هو بفاهم شيئاً من فوارق الأخلاق يشرحها لها ألف عالم وعالم ويسجلها له ألف كتاب أن يفهم الصفات الإلهية أنها أعلى الصفات، ويتشوف لها بقلبه، ولا يعرفها على أنها مادة في معجم أو عنوانا على مذهب فحسب، ولأول مرة يسمع الصفات الملائكة فيفهم أنها الطيب والطهارة والحب والسلامة، ويعرف الصفات الإنسانية فيعرف منها ما يناقض البهيمية والسبعية ويقابل الصفات الإلهية والملائكية ويعرف أن الإنسان قابل للطموح إلى ما يعلو عليه والهبوط إلى ما ينحدر من دونه من صفات.

ولأول مرة يسمع الصفات الشيطانية فيفهم أنه في موقف احتراس وحذر، ولا يضطر إلى مراجعة اللغة أو الحكمة ليفهم ما يحذره الشيطان وما يستقبله منه بالفكر والوجدان وقسر على ذلك ما يفهمه من الصفات البهيمية والسبعية.

وإذا استطرдна وقلنا ما هي (الشيطنة) - اشتقاقاً من الشيطان وصفة لمن يتبعه، فإن في ذهن البشري أفكار كثيرة عن الشيطنة، أنها فكرة عن الشر، والكبرياء والعصيان والحسد والكراهية والباطل والخداع، وهي صفات تحسب من لوازم الشيطان بعد يقينية العلم بوجود الإله المتصرف في المقادير والأكوان فالكبرياء افتتات على مقام الآلة، والعصيان خروج على شريعته والحسد إنكار لنعمته واعتراض على تقديره، والكراهية السلبية صفة هادمة تناقض الحب، أما الباطل والخداع فهو نقيض الحق ونقيض الاستقامة.

أن كلمة الشيطان فيها مادة (شط) (وشاط) و (شوط) و (شطن) وفي هذه المواد معاني البعد والضلال والتلهب والاحتراق. فالشطط يعني مقابلة الخير بالشر، وشاط بمعنى احترق وتلف، وأشاطه بمعنى أهلكه وأتلفه، وانطلق شوطاً أي ابتعد واندفع في مجراه، وشطن أي ابتعد، وكان العرب يسمون الثعبان الأكبر بالشيطان - وأشهر أسماء الشيطان في اللغة العربية هو (إبليس)، أنها الكلمة التي عندما نطلقها نضع تحت دائرتها كل معاني الدس والفتنة والدهاء والسعي بالفساد.

لقد عرف إبليس أن فتنه جاءت من هذا المخلوق الجديد، ولذا لا بد أن يقتص منه، ويقلل من جانب التكريم الذي حظي به في محاولة لإثبات أنه ليس أهلاً لها، وهكذا بدت المعركة من جانب إبليس الذي يعرف تماماً ماذا يريد، ومن أين يدخل، وكيف يعمل، أي أنه يعمل وفق خطة مدروسة بأبعادها النفسية والجسمية، ولم يكتف وعيده لأدم فقط، وإنما للذرية من بعده - وكان ذلك مقابل وعد الله له ليجعله من المنظرين

﴿ قَالَ فِيمَا أُغْوِيَنِي لِأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ۝١٦ ثُمَّ لَا تَجِدُهُم مِّنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ۝١٧ ﴾ [الأعراف ١٦ : ١٧]

﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ۝١٨ ﴾ ﴿ قَالَ أَرَأَيْتَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ

لَا حَتَنِكَ ذُرِّيَّتُهُ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٦٢﴾ ﴿٦٣﴾ قَالَ أَذْهَبَ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاءُكُمْ
جَزَاءً مَوْفُورًا ﴿٦٣﴾ ﴿٦٤﴾ وَأَسْتَفْزِزُ مَنْ أَسْتَفْزَعَتْ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبَ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ
وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعَدَهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴿٦٤﴾ ﴿الإِسْرَاءُ

٦١: ٦٤

إن التعبير القرآني في غاية الدقة عندما قام إبليس (لأحتنكن) - وهي
صورة للاستحواذ بأقصى الطاقة فأصبح واضحاً الآن أن هناك معسكرين
واضحين بينهما عداوة لا صلح فيها، مهما كانت النتائج وتوالى الأيام
والسنين، معسكر إبليس وهو ما يمكن أن نطلق عليه معسكر الشر، إذ أنه كان
صرح هو بذلك لن يكون منه إزاء هذا المخلوق إلا الشر، ومعسكر الإيمان
الذي يقف في مواجهة إبليس وأعدائه من شياطين الإنس.

قال تعالى ﴿قَالَ يَبْنَطُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ﴾ ﴿٣٢﴾ قَالَ لَمْ أَكُنْ لَأَسْجُدَ
لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلَاسِلٍ مِنْ حَمَلٍ مَسْنُونٍ ﴿٣٣﴾ قَالَ فَأَخْرِجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿٣٤﴾
وإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ﴿٣٥﴾ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿٣٦﴾ قَالَ
فإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ﴿٣٧﴾ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴿٣٨﴾ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ
فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٣٩﴾ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ ﴿٤٠﴾ ﴿الحجر ٣٢: ٤٠﴾

أن الغواية والتزيين، وهي تحسين مظهر الأشياء حيث يبدو الشر خيراً،
والخير وشرّاً هي واحدة من طرق إبليس، وهنا يلتبس الأمر على الإنسان
ويحسب أنه على طريق الهداية والحق ولا يدري أنه بإتباع أوامر الشيطان
وأحابيله يسير على طريق الشر والهلاك، وقد استثنى إبليس نفسه فئة من بين
الفئات الكثيرة ميدان العمل وهم عباد الله المخلصين.

ولكي تكون المعركة واضحة المعالم ليسير الإنسان فيها على هدى من الله
إن أراد، كمثال القائد الذي يعد جنده للمعركة ويدربهم على كل الاحتمالات،
وتمحيينهم بالصبر حتى إذا جاء يوم المعركة كانوا على أحسن استعداد لها
وهكذا والله المثل الأعلى لم يترك الإنسان دونما توجيه وإرشاد وعلى مرّ العصور

بل حذر في كل أكثر من موقع من كتابه الكريم، وأرسل الرسل ترى تنذر ويتبني بجلاء ووضوح منهج الله، وبذلك تقام الحجة على الإنسان يوم القيامة أن الذي خلق النفس البشرية يعلم أن لها متطلبات - ومن هذه المتطلبات الشهوات، وهي ليست مذمومة في أصلها، وإنما المذموم هو كيف يتم إشباعها، وعندما نقول الشهوات فإننا نقصد الشهوة بكل أشكالها وصورها، وليست فقط شهوة الجنس التي هي واحدة في شهوات الحياة. وعندما يتحدث القرآن الكريم عن الجنة ويقول عنها أن أهلها يجدون فيها ﴿مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ﴾، والمباينة هنا واضحة بين ما هو موضع الشهوة من النفس، وما هو موضع اللذة بالحس.

أن النفس الأمانة بالسوء هي التي تمثل الحد السلي للنفس الشهوانية، ولقد اعترفت امرأة العزيز عندما راودت يوسف عليه السلام عن نفسه، بأن نفسها أمانة بالسوء ﴿وَمَا أَبْرِئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمْتُ﴾ [يوسف: ٥٣] رَفِي غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥٣﴾ [يوسف: ٥٣]

وعندما جاءت الآية الكريمة بكلمة (أمانة) جاءت على وزن صيغة من صيغ المبالغة المعروفة التي تدل في اللغة العربية على كثرة وقوع الفعل، من هنا كانت خطورة هذه النفس بأنها تستشري الشر وتجد تحقيقاً لشهواتها فيه فيكون صاحبها قد بدأ خط الانحراف إلى الشر من تدبير للدسائس والفتن، وتهديد للأبرياء، وتعدّ على الضعفاء، وسلب للأموال، وترويع للآمنين ومناصرة للمجرمين، وهتك لحرمة الناس، ورمي للمحصنات الغافلات، لأن جرثومة الشر في دمه تعمل عملها بدون انقطاع.

يقول الرسول -صلى الله عليه وسلم- كل الناس يغدو، فبائع نفسه، فموبقها أو معتقها) رواه جابر بن عبد الله.

وعندما تحدث القرآن الكريم عن النجدين وقال ﴿وَهَدَيْتُهُ النَّجْدَيْنِ﴾ ﴿١٠﴾ فَلَا أَقْنَحُمُ الْعَقَبَةَ ﴿١١﴾ [بلد: ١٠: ١١] هنا نجد الخير ونجد الشر، والنجد في اللغة المكان

المرتفع وبه سمي المكان في الجزيرة العربية، ما ارتفع من الأرض، والنجدان (الخير والشر)، هما بارزان ظاهران لكل من أراد التمييز.

وإذا استعرضنا تاريخ البشرية وواقع مجتمعاتنا الحالية واستعرضنا كلمة (أكثر) في القرآن الكريم وجدنا أن الغلبة لهذا النوع من النفوس، التي تأمر بالسوء والإنسان كما جاء في سورة العصر ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِفِي خُسْرٍ﴾ وكان هناك الاستثناء، ولولا فضل الله ورحمته، بإثارة طريق الهداية لهذه النفس لسارت في طريق الجهل والظلم وعندما جاءت الآية ﴿أَلَمْ أَرْجِمَكِي﴾ في اللغة المستثنى يكون عادة أقل عدداً من المستثنى منه، ومن هنا كما ذكرنا جاءت كلمة أكثر به ﴿فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا﴾ [إسراء: ١٨٩] ﴿وَلَنْ تُطِيعَ أَكْثَرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [الأنعام: ١١٦] ﴿وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ [يوسف: ١٠٣] ﴿وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ﴾ [١٠٢] ﴿[الأعراف: ١٠٢].

إن اعتراف الإنسان بخطئه مقدمة للصحيح، وإن تحول النفس الأمانة بالسوء من خيانة الشر إلى خيانة الخير ممكن، ولكن الإشكالية هو أن الذين تنطبق عليه مواصفات الشر، يعتقدون أنهم هم الأخيار ﴿وَلَا ذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ﴾ [١١] ﴿أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ [١٢] [البقرة: ١١-١٢]

﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا﴾ [١٣] ﴿الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾ [١٤] ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا تُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَزَنًا﴾ [١٥] [الكهف: ١٠٣-١٠٥]

إن عقد التحالف مع الشيطان كان ولا يزال جزءاً من واقع النفوس الشريرة - والتي لا يستقر لها قرار وهي ترى الطهر يشيع في المجتمع، هو يذكرها بواقعها الذي لا تريد أن يصددها وهي تمارس كل دروب الشهوة والغواية والطغيان حتى أصبح شعار قوم لوط ﴿أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ﴾ إِنَّهُمْ أَنْاسٌ

يَنْظَهُرُونَ ﴿٥٠﴾ ، فالفاسدون في كل المجتمعات بينهم حلف واتفاق، وإن لم يدخلوا فيه بتنظيم واحد أو بمشورة واحدة، ولكنها الصفات تتجمع فتشكل تياراً كل يدافع عنه من طرفه، وقيادتهم هنا هي التي أخبر الحق عز وجل عنها وهي قيادة إبليس أو الشيطان.

﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ۖ أَفَلَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ﴿٥٠﴾﴾

[الكهف: ٥٠]

وهناك حقيقة لا بد من التنبيه لها والإشارة عليها، إن إبليس ليس له سلطة وقدرة وملكة إلا على الذين استجابوا له، من خلال اقتناعهم بزيينة الحياة الدنيا المفرغة من الضوابط الإلهية وإقدامهم على اقتران الذنوب والخطايا واجتياز الحدود الأخلاقية والضوابط الاجتماعية التي حددها الحق عز وجل، من خلال ذلك استطاع الشيطان أن يحتنكهم كما ورد في الآيات السابقة وأن يضمهم إلى حزبه، ويتحولوا من ضالين إلى مضلين، ومن فاسدين إلى مفسدين، أما الصنف الأخير فهو الذي لم يستطع الشيطان إغوائه ولم يجد له على نفسه سبيلاً

﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي مَأْغُوبٌ ۖ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٣٩﴾ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ ﴿٤٠﴾﴾ قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ ﴿٤١﴾ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴿٤٢﴾ وَإِنْ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٤٣﴾﴾ [الحجر: ٤٣]

وقال تعالى ﴿قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٦٢﴾﴾ قَالَ أَذْهَبَ فَمَنْ يَبْعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاءُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا ﴿٦٣﴾﴾ وَأَسْتَفْزِرُ مِنْ أَسْطَعَتْ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبَ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدَّهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا ﴿٦٥﴾﴾ [الإسراء: ٦٢-٦٥]

إن الله قد وضّح لنا صفات الشيطان، وهي صفات تكتسب في النفس البشرية الشريرة، فتشارك مع الشيطان في نفس الصفات، فالمداينة والمراوغة،

ونقض العهود والمواثيق، والمؤامرات، والدسائس كلها من صفات الشيطان التي أوضحها القرآن الكريم وهي أيضاً من صفات الناس الذين رضوا أن يكونوا من جند الشيطان والقرآن الكريم يوضح لنا أنه أي الشيطان سيتخلى عن أتباعه في ساعة الشدة، تماماً كما يتخلى البشر عن بعضهم البعض ويتلاومون كل يرمي سبب الشقاء على الآخر، فكان وعد الشيطان باطلاً.

﴿وَإِذْ زَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ فَلَمَّا تَرَأَتْ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٤٨﴾﴾ [الأنفال: ٤٨]

أما التخلي يوم القيامة فيظهر واضحاً من قوله تعالى ﴿وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُمُونِي وَلَوْلَا أَنْفُسُكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتَ بِمُصْرِخِي﴾ [إني كفرت بما أشركتكم من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم ﴿٢٢﴾﴾ [إبراهيم: ٢٢]

إن الأشرار يتلاومون كما يتلامون مع إبليس، ويصطرخون في النهار، وكل يتمنى لو لم يتبع من أضله ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ ﴿٣٥﴾﴾ [إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما ت تبرأوا مِنَّا كذلك يريهم الله أَعْمَلَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ﴿٣٧﴾﴾ [البقرة: ١٦٥: ١٦٧]

أي شر هذا الذي يقود إلى إتباع سيد الأشرار وحاديهم إلى الضلال إبليس، وإن أهم الشهوات التي تنزع إليها النفس الإنسانية وتكون مدخلاً للشر هي شهوات حب النفس والمال والبطن والفرج، يقول تعالى: ﴿وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ

يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا ﴿٢٧﴾

[النساء: ٢٧]

﴿إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ﴾ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿٨١﴾

[الأعراف: ٨١]

﴿خَلَفَ مِنْ بَعدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غِيًّا﴾ ﴿٥٩﴾

[مريم: ٥٩]

﴿وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَشَبَّهُ كَمَثَلِ
الْكَلْبِ إِنْ تَحَمَلَ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْ تَرَكَهُ يَلْهَثُ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا
بَيِّنَاتِنَا فَأَقْصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ ﴿١٧٦﴾ [الأعراف: ١٧٦]

﴿أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ

﴾ ﴿٨٧﴾ [البقرة: ٨٧]

وقال تعالى

﴿فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوْا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

﴾ ﴿١٣٥﴾ [النساء: ١٣٥]

﴿وَأِنْ أَحْكَمُ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾ [المائدة: ٤٩]

وقال تعالى: ﴿كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَبُوا وَفَرِيقًا

يَقْتُلُونَ﴾ ﴿٧٠﴾ [المائدة: ٧٠]

وقال تعالى: ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا

وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ﴾ ﴿٧٧﴾ [المائدة: ٧٧]

وقال تعالى: ﴿فَلِذَلِكَ فَادَعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ﴾

[الشورى: ١٥]

وقال تعالى: ﴿أَفَمَنْ كَانَ عَلَى يَتَرٍ مِنْ رَبِّهِ كُنْزَيْنَ لَهُ سُوءُ عَمَلٍ وَّابْتِغَاؤَ أَهْوَاءٍ هُمْ ۝١٤﴾

[محمد: ١٤]

أن النفس بهذه المواصفات البشرية السلبية تبتعد عن آدميتها الحقيقية والتي هي آدمية الفطرة، المنعقد عقدها مع التوحيد الخالص منذ أن أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم وقالوا (بلى) لتنزل إلى مواصفات الحيوانات العجمى يقول تعالى ﴿أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ۝١٤﴾ [الفرقان: ١٤]

قلنا إن حب النفس تجعل الناس يميلون إلى ممارسة سلوكيات لا أخلاقية - من أجل تحقيق ما يسعون إليه تلبية للرغبات والأهواء، ولعل مقاومة الرسائل عبر التاريخ كانت من أولئك النفر من الناس الذي اعتقدوا أن إتباعهم للرسالات سيحط من قدر نفوسهم، وسيعيدهم عن المكانة الاجتماعية التي وصلوا إليها، وعندما طاطأت رؤوسهم لقوة الرسالة تحولوا من المواجهة المباشرة إلى النفاق ولو كان ذلك يلبس مسوح الدين والستر وراء شعارات الإصلاح والتقوى، ورفع رايات لا يعتقدون بها، وإنما لاعتقادهم أنها تساهم في حفظ مكانتهم، كما كان المنافقون في المدينة في زمن الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وكما كان أصحاب مسجد الضرار الذين بنوا مسجداً، ولكن كان إرصاداً لمن حارب الله ورسوله وكفراً وتفريقاً بين المسلمين.

أن حب النفس يمكن أن يؤدي إلى الكبر والتعالي على الناس والترفع عن قبول الحق، وكما يصيب هذا السلوك الأفراد فإنه يمكن أن يصيب الجماعات أيضاً ولقد كان إبليس أول المستكبرين ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ۝٣٤﴾ [البقرة: ٣٤]

ولقد عرف القرآن الكريم أنموذجاً لإنسان تكبر على الأرض حتى وصل به الكبر أن يقول أنه هو الله ﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ إِنِّي اللَّهُ لَكُمْ مِنْ إِلَهِ ۝١٤﴾

غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَهْمَنُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعَنِي أَلَيْسَ لِي مُوسَى وَآلِي
لَأُظَنَّهُ مِنْ الْكَذِبِينَ ﴿٣٨﴾ [القصص: ٣٨]

إن الكبر قد أدى إلى قتل الأنبياء ﴿٨٧﴾ أفكلمًا جاءكم رسولٌ بما لا تهوى أنفسكم
استكبرتم ففريقًا كذبتم وفريقًا تقتلون ﴿٨٧﴾ [البقرة: ٨٧] والكبر يؤدي إلى
الانصراف عن عبادة الله، والقيام بالعمل الصالح والتكذيب بآيات الله
والتشكيك وعدم التصديق والكفر بما أنزل الله والعدوان ومصادرة الحرية
وعدم الاتعاظ بآيات الله وإتباع الحق والرشد واليوم باليوم الآخر وقول كلمة
التوحيد وادعاء الفوقية والعظمة وعدم التوبة والاستغفار وعدم سماع دعوة
الحق.

قال تعالى: ﴿لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ
الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَهُهُ جَمِيعًا﴾ ﴿١٧٢﴾
[النساء: ١٧٢] وقال تعالى ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ
وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا
أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا﴾ ﴿١٧٣﴾ [النساء: ١٧٣] وقال تعالى ﴿بَلَى
قَدْ جَاءَ تِلْكَ ءَايَتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ ﴿٥٩﴾ [الزمر: ٥٩].
وقال تعالى ﴿قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ
ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَدِيقًا مُرْسَلًا مِنْ رَبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ
﴿٧٥﴾ [الأعراف: ٧٥]

وقال تعالى ﴿قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي ءَامَنْتُمْ بِهِ كَفِرُونَ﴾ ﴿٧٦﴾
[الأعراف: ٧٦] وقال تعالى ﴿قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَشْعَبُ وَالَّذِينَ
ءَامَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودَنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أُولَئِكَ كَافِرِينَ﴾ ﴿٨٨﴾ [الأعراف: ٨٨]
وقال تعالى ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالْدَّمَ ءَايَتٍ
مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ﴾ ﴿١٣٣﴾ [الأعراف: ١٣٣]

وقال تعالى ﴿سَاصْرِفْ عَنْ عَائِتِي الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا
كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ
الْغَى يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَبُوا بِعَايَتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ﴿١٤٦﴾﴾ [الأعراف: ١٤٦]

وقال تعالى ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا إِلهًا وَاحِدًا فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ وَهُمْ
مُتَكَبِّرُونَ ﴿٢٢﴾﴾ [النحل: ٢٢]

وقال تعالى ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٣٥﴾﴾ [الصفات: ٣٥]

وقال تعالى ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَتْهُمْ إِنْ فِي
صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَّا هُمْ بِبَالِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ
﴿٥٦﴾﴾ [غافر: ٥٦]

وقال تعالى ﴿فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ
يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿١٥﴾﴾ [فصلت: ١٥]

وقال تعالى ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّارُؤُهُمْ وَرَأْيَتُهُمْ
يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ﴿٥﴾﴾ [المنافقون: ٥]

وقال تعالى ﴿وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أصْبَعُهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَأَنصَغَفُوا
ثِيَابَهُمْ وَأَصْرُوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ﴿٧﴾﴾ [نوح: ٧]

لقد فضلنا قليلاً في الآيات التي نتحدث عن (الكبر) ذلك أن أصل
المشكلة بين آدم وإبليس هي قضية استكبار إبليس أن يسجد لآدم ليس سجود
وعبادة وإنما سجود احترام بناء على أمر الله، وكان اعتقاده أنه أفضل منه
واستعمل القرآن الكريم لفظ (استكبرت) في معرض الحديث عن إبليس وهو
يجادل الله سبحانه وتعالى في سبب عدم السجود، وهكذا يدخل إبليس من هذا
المدخل الذي يعظم النفس كثيراً لدى صاحبها ويجعلها تنحرف وراء الرذائل
والشرور، والأهواء والشهوات، وتدمير كل منها يتعارض مع مصالحها
وأهوائها.

ولعلنا إذا انطلقنا من الأفراد إلى الجماعات ومن الجماعات إلى الدول لفظ الاستكبار يعظم ويتعاضم حتى أصبحت هناك جماعات مستكبرة ودول مستكبرة، لا ترى إلا مصالحها وتدمر كل ما يقف في طريقها، وبذلك تنتقل صفات النفس الفردية إلى صفات النفس الجماعية وتصبح سلوكا لدى الدول يسمى سلوك دول الاستكبار ينطبق عليها ما ينطبق على الأفراد المستكبرين من الصفات.

ومن شهوات حب النفس المرتبط بدائرة (النفس الأمارة بالسوء والتي تدور في فلك النفس الشريرة - الرياء والنفاق)، ولن تدخل في تفاصيل الرياء والنفاق، كثيراً بل ستشير إلى بعض الآيات التي تدل على ذلك، ولقد كان النفاق موجوداً منذ عهد الرسالة موجوداً في صفوف من تبع عبد الله بن أبي سلول في المدينة ومن نكص يوحنا أحد، ومن مرد على النفاق، ومن عاش في المدينة ومن البادية.

عشرات الآيات التي تحدثت عن ذلك والأحاديث التي نوهت إليه.

قال تعالى ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَدِيعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ (النساء: ١٤٢)

ومنها الإعجاب بالنفس وحب المدح من الناس - وبخاصة عندما لا يكون الإنسان قد قدم شيئاً على الإطلاق قال تعالى ﴿لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (آل عمران: ١٨٨)

قال تعالى ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا﴾ (النساء: ٤٩)

ومن قبيح صفات النفس الشريرة (الشح والبخل)

قال تعالى ﴿وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (التغابن: ١٦)

وقال تعالى ﴿وَأَحْضَرْتَ الْأَنْفُسَ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ ﴿١٢٨﴾ ﴿النساء: ١٢٨﴾

وقال تعالى ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا يَخْلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ ﴿١٨٠﴾ ﴿آل عمران: ١٨٠﴾

وقال تعالى ﴿وَأَمَّا مَنْ يَخِلْ وَاسْتَغْنَى﴾ ﴿٨﴾ ﴿وَكَذَبَ بِالْحَقِّ﴾ ﴿٩﴾ ﴿فَسَنِّيئِرُهُ لِلْعُسْرَى﴾ ﴿١٠﴾ ﴿الليل: ٨، ١٠﴾

أما شهوة حب المال والتملك بغير وجه وحق فهي من مداخل الشيطان لتوكيد صفات النفس الشريرة قال تعالى ﴿فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَتَّادِمُ هَلْ أَذُكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَى﴾ ﴿١٢٠﴾ ﴿طه: ١٢٠﴾

وقال تعالى ﴿وَيُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا﴾ ﴿٢٠﴾ ﴿الفجر: ٢٠﴾

وقال تعالى ﴿وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ﴾ ﴿٨﴾ ﴿العاديات: ٨﴾

أنا عندما نقرأ قصة قارون وموسى، ذلك الرجل الذي كان من قوم موسى وصرفته شهوة حب المال عن طريق الله ﴿إِنْ قَرُونُ كَانَتْ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآيَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولَى الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ﴾ ﴿٧٦﴾ ﴿وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْفِدِينَ﴾ ﴿٧٧﴾ ﴿قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي أَوَلَمْ يَعْلَم أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْئَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ﴾ ﴿٧٨﴾

﴿القصص: ٧٦، ٧٨﴾

إن شهوة المال قد أدت في الجاهلية إلى النسيئة، وإلى الربا: واليوم تعاني البشرية من الآثار المدمرة للربا - وهي الزيادة في المال بغير وجه حق، قال تعالى ﴿وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبِّ الْيَتِيمَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرَبُّوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ﴾ ﴿٣٦﴾ ﴿الروم: ٣٦﴾

وتؤدي شهوة المال إلى أكل أموال أضعف الناس وهم (اليتامى)
 قال تعالى ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا
 وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ۝١٠﴾ (النساء: ١٠)

وقال تعالى ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تِلْكَ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَدُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ
 وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ۝١١﴾ (المنافقون: ١٩)

إن جعل المال غاية الرجاء، والاستحواذ عليه بحق وبدون وجه حق أنها
 القيم الأرضية - قيم الأهواء والشهوات مما يدفع من اختار هذا الطريق إلى
 سلوك كل السبل للحصول على المال قال تعالى ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ
 كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُوا أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّوا عَنْ
 سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
 فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝٣٤﴾ (التوبة: ٣٤)

وستعرف بإذن الله حال الفريق الثاني وهم الذين استجابوا لله وللرسول
 وكانت أنفسهم مطمئنة، إزاء نظرهم إلى قضية المال والتملك.

ومن مداخل الشر مع النفس الإنسانية شهوة البطن وهناك فرق بين أن
 تتحول شهوة البطن من وسيلة إلى غاية يشبعها الإنسان بأي طريق يراه، فيصبح
 أسيراً لهواه، قال تعالى ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِنَّمَا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا
 خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ۝٣٨﴾ (البقرة: ١٦٨)

ومن مداخله أيضاً شهوة الفرج، والتي جعلها الله تعالى غريزة بها يستمر
 النوع الإنساني، وقد أباح الله للإنسان تصریفها ضمن ضوابط وثوابت على
 مدار التاريخ البشري وعندما انحرفت البشرية عنها أصابها الشذوذ والانحراف.

لقد أشار القرآن الكريم إلى الزنى ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ
 وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَشَهِدَ عَنَاهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ

الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾ ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿٣﴾ «النور: ٢٣»

لقد ظهرت عداوة إبليس للإنسان في وقت مبكر، وحدد القرآن الكريم ملامح الشر التي يتبعها الشيطان ضد هذه النفس البشرية ففي مرحلة الصراع مع آدم قال ﴿قَالَ فِيمَا آغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ ﴿١٦﴾ ﴿ثُمَّ لَا تَجِدُ فِيهِمْ مِمَّنْ يَتَّبِعُ الْبَاطِلَ مِنْهُمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ﴾ ﴿١٧﴾ «الأعراف: ١٦-١٧»

أنها الإحاطة الكاملة بالإنسان لجره إلى طريق الشر والنفس الإنسانية بما ركب فيها من خصائص تمكين أن تستجيب بل أكثر من ذلك فلقد وجدنا بمر التاريخ ولغاية الوقت الحاضر طوائف اسمهم (عبدة الشياطين) ومن طرق الجور إلى الشر طرق الوسوسة وذلك من مدخل يجب الإنسان فمثلاً النفس تسعى عبر تاريخها لتجنب الموت ومعرفة سر الخلود وهو ما ستناقشه لاحقاً عند حديثنا عن النفس والموت والنفس والخلود فقال لآدم عليه السلام ﴿فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَتَّخِذُ هَلْ أَذُكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٌ لَّابِلَى﴾ ﴿١٢٠﴾ ﴿طه: ١٢٠﴾

وعندما تصل درجة الاستحواذ على الإنسان درجة متقدمة ينسى الإنسان ذكر الله ﴿أَسْتَحْذِرُ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ ﴿١٩﴾ «المجادلة: ١٩»

أن الشخصية الشريرة - والتي تتبع طريق الشيطان - شخصية قلقة محتارة تتجاذبها الأهواء والشهوات - وهو متردد في إتباع سبيل الخير ﴿قُلْ أَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْنَا اللَّهَ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانًا لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى اثْنًا قُلْ إِنْ هَدَى اللَّهُ هُوَ الْهُدَى وَأَمْرًا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿٧١﴾ «الأنعام: ٧١»

إن الخوف من الموت من سمات النفوس التي يدخلها الهلع والرعب والخوف ﴿إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَآءَهُۥ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾ (١٧٥) ﴿١٧٥﴾
عمران: ١٧٥

إن النفس الشريرة تستجيب لدعوة الشيطان بالخوف من الفقر، ﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ (١٦٨) ﴿البقرة: ٢٦٨﴾

والغواية مستمرة بما فيها إتيان السبع الكبائر ومنها شرب الخمر ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (٩٠) ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُّنْهَوْنَ﴾ (٩١) ﴿المائدة: ٩٠-٩١﴾

أن إثارة روح العصبية والعرقية هي عناوين يعمل الشيطان من خلالها لتثبيت الشر في النفس التي تستجيب له، كما أنه يركز على صفات الكيد والحسد في النفس البشرية ﴿قَالَ يَبْنِي لَكَ نَقْصَصَ رَأْيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾ (٥) ﴿يوسف: ١٥﴾

والنجوى من الشيطان والنفس التي تستجيب له تقع في المحذور ﴿إِنَّمَا النَّجْوَىٰ مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُبَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ (١٠) ﴿المجادلة: ١٠﴾

إن الدعاء هو مدخل النفس الخيرة للتواصل مع الحق تبارك وتعالى - والشيطان يحاول أن يحول بين الإنسان والدعاء ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَاتَّخَذْتَهُم بِالْبَاسِ وَأَلْزَمَهُمُ الْفِتْرَةَ فَمَنَعَهُمْ فِتْرَتَهُمْ وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ الْأَمَنَاءِ إِذْ أَتَوْا بِالْبَاسِ وَكَانَ صِغَارُهُمْ ذُرِّيَّةً مِّن دُونِنَا لَئَلَّامًا لَّا يَتَذَكَّرُ إِلَّا أُوْلُو الْأَلْبَابِ﴾ (٤٣) ﴿الأنعام: ٤٢-٤٣﴾

أن الكافرين هم المرتع الخصب لما في نفوسهم من إمكانات لاستقبال وسوسة الشيطان لبعدهم عن مخافة الله ومنهج التوحيد ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَا أَرْسَلْنَا

الشَّيْطَانِ عَلَى الْكَافِرِينَ تَوَزُّهُمْ أَزًّا ﴿٨٢﴾ (مريم: ٨٣) - وتكون المجادلة بالباطل وليس بالحق من صفات النفس الشريرة ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرْ أَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لِيُؤْخَذَ إِلَى أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَدِّدْ لَكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ﴾ ﴿١٢١﴾

«الأنعام: ١٢١». أن الخطوة الأولى في إتياع الشيطان تتبعها خطوات أخرى والقدم عندما تزل لا يعرف الإنسان أين ستكون السقطة الأخيرة، ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ ﴿٢٨﴾

«البقرة: ١٦٨» إن ذلك يورث فسوة القلب ﴿فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ﴿٤٢﴾ «الأنعام: ٤٣» والنفس الشريرة تبتعد عن منهج الرسل ﴿وَأَنزَلْ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي ءَاتَيْنَاهُ ءَايَاتِنَا فَانْسَلَخْ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ﴾ ﴿١٧٥﴾ «الأعراف: ١٧٥» إن الدنيا هي الهم الوحيد للذين لا يرجون لقاء الله ﴿وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا﴾ ﴿٢٨﴾ «النساء: ٣٨»

وتنعكس هذه على صفات سلوكية معايشة اقتصادية واجتماعية وفكرية وسياسية قال تعالى ﴿إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ﴾

﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا﴾ «آل عمران: ١٥٥»

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا نُزِّلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنزَلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ ﴿٦٠﴾ «النساء: ٦٠»

﴿وَقِيضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أَمْرِ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَسِرِينَ﴾ ﴿٢٥﴾ «فصلت: ٢٥»

﴿فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمْ اتَّخَذُوا الشَّيْطَانَ أَوْلِيَآءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنََّّهُمْ مُّهْتَدُونَ﴾ ﴿٣٠﴾ «الأعراف: ٣٠»

﴿وَمَنْ يَعِشْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقِضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ﴾ ﴿٣٦﴾ «الزخرف: ٣٦»

إن جانب الشر تمثله النفس الأمارة بالسوء، والتي تنتهز كل فرصة وتقتنص كل ساحة كي تلي أكبر قدر ممكن من الشهوات وتبحث بكل الوسائل وتخترع من الأساليب ما يساعدها على ذلك وهي بعكس النفس الخيرة، التي يتمثل فيها جانب الخير والتي يمكن أن تكون إما في (النفس اللوامة) أو (في النفس المطمئنة) كما بين القرآن الكريم.

يقول الحق تبارك وتعالى ﴿لَا أَقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَمَةِ ۖ (١) وَلَا أَقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَامَةِ ۖ (٢)﴾

(القيامة: ٢٢)

وعنده تنحسر النفس على صاحبها وتلوم نفسها بنفسها فمعنى ذلك أنها قد أحسّت بذنب كبير، وتبغى رآب الصدع والعودة إلى مسيرتها الخيرة، تريد أن تعود إلى سكيتها، تريد أن تقلل من التوتر الذي حدث لها. أن النفس اللوامة هي النفس الشريفة التي لا تزال تلوم نفسها، وإن اجتهدت في الطاعة، وإن المؤمن لا تراه إلا لائماً نفسه - ونلاحظ هنا (صيغة اللوامة) (الفعالة) مما يدل على أن عملية اللوم مستمرة مع الإنسان والتقابل واضح بين النفس اللوامة والأمارة بالسوء - أنهما يقفان على طرفي نقيض - ولأن هذا الجانب من النفس هو الجانب النظيف الشريف الرابع للنفس الأمارة بالسوء فقد أقسم الله تعالى به بعد أن أقسم بيوم القيامة - والمناسبة بين القسمين واضحة فيوم القيامة هو يوم الحساب، والنفس اللوامة هي حساب النفس في الحياة الدنيا ويوم القيامة هو حساب النفس بالآخرة.

والإنسان الذي يفتأ يلوم نفسه إنسان فيه صلاح، لأن لوم النفس علامة على أن الإنسان غير راض عن أفعاله، منكر لها، وعندئذ يكون اللوم أول مراحل العدول عن مواطن الخسة واللواذ بالتقوى ومن الواضح أن النفس اللوامة تمثل القوة التي تنصب ميزان الحساب للإنسان في داخله، وهي عملية سرية في داخل النفس لا يطلع عليها أحد، أنها تمثل انفعالاً داخلياً - تستعيد به النفس الإنسانية توازنها المعنوي الذي فقدته عندما انحدرت إلى الشر.

والى جانب النفس اللوامة هناك النفس المطمئنة الداخلية المرضية، النفس التي اطمأنت في الحياة الدنيا بذكر الله ﴿أَلَا يَذْكُرُ اللَّهُ تَطْمِئِنُّ الْقُلُوبُ﴾

أن تحقيق السعادة النفسية لا بد لها من قاعدة صلبة لها صفة الثبات والديمومة وهذه القاعدة أنما تتحقق بالإيمان بالله، وعندما تقول الإيمان لا نقصد به مجرد الاعتقاد فقط بل مشفوعاً بالعمل، فالخشية من الله تقوي جانب الخير في النفس الإنسانية فيقبل على العمل الصالح، ومن عمل صالحاً اطمئن ورضي، حتى ولو جاء الإنسان بنفسه وماله وهما أغلى ما يملك.

﴿يَأْتِيهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (٢٧) أَرْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً (٢٨) فَأَدْخِلِي فِي عَبْدِي (٢٩) وَأَدْخِلِي جَنِّي (٣٠)﴾ [الفجر ٢٧: ٣٠]، هذا هو جزاء النفس الخيرة، التي لامت واستقامت فاطمأنت فحصلت الأجر. إن هذه النفس تبتعد عن أحابيل الشيطان وتلتجئ إلى الله ﴿وَمَا يَنْزَعُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٣٠)﴾ [الأعراف: ٢٠٠] وهي لا تخاف من الشيطان لأنها تخاف من الله ﴿إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ﴾ [إلى عمران: ١٧٥]. وهي تبتعد عن مجالس السوء وعمى نهى الله عنه ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِيءِ آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (٦٨)﴾ [الأنعام: ٦٨] ﴿كُلُوا مِنَّمَا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾ [الأنعام: ١٤٢]

إن الأمر لا يحتاج إلى كثير من عناء، ولا يحتاج إلى تقسيمات كثيرة لا طائل تحتها، ولا يحتاج إلى فلسفة لا تستند على منهج سليم، الحياة ميدان فيها معسكران أراد الله أن تتقابل، وقسمها حسب إتباعها للمنهج الذي رسمه وحسب إتباعها لمنهج الشيطان. في المحصلة النهائية لا بد من انتصار منهج الله، حسب وعد الله فالله متم نوره ولو كره الكافرون ولكن الله يريد لهذا المنهج أن يتتصر ونحن جنود له حتى يكون الجزاء عادلاً لمن اتبع والحساب عادلاً لمن ضل وتنكب وحارب الله ورسوله، بل حارب منهج الرسل على مر الأيام، وإن كل

المدارس التي حاولت رسم طريق السعادة ربما يكون في منهجها جزءاً من الخير، ولكنه ليس الخير كله، لأنها تبقى مناهج تتعامل مع النفس البشرية ليس بالحيادية المطلقة التي رسمها الله سبحانه وتعالى لأنه خالق هذا النفس ويعلم مكنونها ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ (١١) ﴿الملك: ١٤﴾

النفس الإنسانية والموت

كل نفس بشرية لابد أن تخوض تجربة الموت، وسيخوض هذه التجربة أيضاً كل من وهبه الله الحياة. الموت حقيقة وواقع ولعلنا عندما نقرأ قوله تعالى ﴿تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (١) الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ (٢) ﴿الملك: ١، ٢﴾ أن نقف عند تقديمه سبحانه وتعالى لحقيقة الموت على الحياة، هل هو تجاوز لمرحلة الحياة الدنيا باعتبارها لا تساوي زمناً مرحلة ما بعد الموت، أم أن الحياة الحقيقية هي التي تأتي بعد الموت مصداقاً لقوله تعالى ﴿وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُمُ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِىَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ (٦٤) ﴿العنكبوت: ٦٤﴾. إن حقيقة الموت حاضرة في القرآن الكريم حتى تكون حاضرة في نفس الإنسان قال تعالى ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْفُرُورِ﴾ (١٨٥) ﴿ال عمران: ١٨٥﴾ ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ﴾ (٣٥) ﴿الأنبياء: ٣٥﴾ ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ﴾ (٥٧) ﴿العنكبوت: ٥٧﴾ وقال تعالى ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَنْوَفِّكُمْ﴾ (النحل: ٧٠) ﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ﴾ (١٥) ﴿المؤمنون: ١٥﴾

إن الإنسان لا يستطيع دفع الموت عن نفسه قال تعالى ﴿أَيِنَّمَا تَكُونُوا يَدْرِكَكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ﴾ (النساء: ٧٨)

﴿قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَا تُمْنَعُونَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ (١١)

﴿الأحزاب: ١٦﴾.

﴿قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ﴾ [الجمعة: ١٨]

﴿إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [٤] [نوح: ٤٤]

وقال تعالى ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [٨٨] [القصص: ١٨٨]

وقال تعالى ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ﴾ [٣٦] ﴿وَبَقِيَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَلِ وَالْإِكْرَامِ﴾ [٢٧]

[الرحمن: ٢٧] والرسول كغيرهم من البشر يصيبهم الموت ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ

﴾ [الزمر: ٣٠]

﴿وَمَا جَعَلْنَا لِلْبَشَرِ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمْ الْخَالِدُونَ﴾ [٣٤] [الأنبياء: ٣٤]

﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى

أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ﴾ [١٤٤]

[آل عمران: ١٤٤]

لقد تناول الفلاسفة بمعزل عن الرسالة السماوية المتصلة منذ آدم عليه السلام وحتى خاتم الأنبياء والمرسلين محمد -صلى الله عليه وسلم- قضية الموت بعضهم أصاب وبعضهم أخطأ، كما تناولوه الفلاسفة المسلمون الذين تأثروا بالفلسفة اليونانية، وبينوا موقف النفس الإنسانية من قضية الموت، أن سقراط مثلاً استقبل الموت بهدوء عندما تجرع السم وقال (عندي أمل عظيم بأن هناك شيئاً بعد الموت) والكندي مثلاً يقول في رسالة الحيلة لدفع الأحزان الموت ليس برديء وإنما خوف الموت رديء، فإن لم يكن موتاً لم يكن إنسان وكذلك فعل الرازي في كتابه الطب الروحاني حيث قال (أن هذا العارض - الموت - ليس يمكن دفعه عن النفس إلا بأن تقتنع أنها تصير بعد الموت إلى ما هو أصلح مما كانت فيه. وهذا مكتوب في كتابه تهذيب الأخلاق يقول (إن الذي يخاف من الموت هو الجاهل به). وابن سينا يضع رسالة بعنوان الشفاء من خوف الموت (إن الخوف من الموت ليس يعرض إلا لمن لا يدري ما الموت على الحقيقة) إن الخوف من الموت قد لا يكون مبعث الموت نفسه وإنما الخوف مما

وراءه وهذا ما سنحاول تبيانه كيف يستقبل المؤمن الموت أو صاحب النفس المطمئنة وبين صاحب النفس الأمانة بالسوء أو الشريرة فالذي يخشى الموت هو الذي ثقلت ذنوبه، فالمؤمن حالة موته حالة سعادة والكافر حال موته شقاء قال تعالى ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَرَھُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ﴾ (الأنفال: ٥٠)

فخوف الإنسان من الموت إذن لا يرجع إلى خوفه من الموت ذاته وإنما خوف من العقاب التالي على الموت، فالموت كمال للإنسان وليس نقصاً منه، وإن كل من يخشاه إنما يخشاه بسبب نقصه عن إكمال ذاته.

ولكن هذا الشعور لا يدعو الإنسان إلى إهلاك نفسه فهو وإن أقر بحقيقة الموت وبأنه التطور الطبيعي للإنسان والخير المخزون له إلا أنه لا يدعو الإنسان إلى إهلاك نفسه لأن الغرض من وجود الإنسان في هذه الحياة الدنيا هي عبادة الله وإعمار الحياة على شرط الاستخلاف، ووجوده وخروجه ليس باختياره إن الله هو خالق البنية الإنسانية وهو المالك الوحيد لاقتنائها والإنسان الصالح هو من دام صبره على التقرب إلى الله، باحتمال الحق.

إن حالة الهلع التي تصيب المنافقين كما صورها القرآن الكريم من الموت مختلفة تماماً عن حالة الرضا التي تصيب المؤمنين ويصور الحالة بأنها محاولة للفرار ﴿قُلْ لَّنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَا تَمْنَعُونَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ (الأحزاب: ١٦) إنه الحسرة التي تملأ قلوبهم قال تعالى ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُرًى لَّوْ كَانُوا عِندَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَٰلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ (آل عمران: ١٥٦)

أن الحدث لا يعني بحال من الأحوال نهاية أبدية للنفس الإنسانية وإنما هو نهاية مرحلة من مراحل الوجود الإنساني وبناء عليه لا يعتبر الموت مفزعاً ولا مرعباً لمن فهم غاية وجوده وعمل على تحقيق الهدف الذي خلق

من أجله والمتبع للنماذج البشرية قديماً وحديثاً لمن فهموا حقيقة الموت نجدهم
يحرصون عليه ويبذلون أرواحهم رخيصة في سبيل الله دون خوف أو تردد قال
تعالى ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴾ (٣٣)
[آل عمران: ١٦٩] ﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءُ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ ﴾
(١٥٤) [البقرة: ١٥٤]

ويخبر الحق عز وجل أن الملائكة تنزل على المؤمنين في حال احتضارهم
لتذهب عنهم الخوف والحزن وتبشرهم بما ينتظرهم من الجنة الَّذِينَ تُوَفَّيهُمْ
الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (٣٢) [النحل: ٣٢]
وقال تعالى ﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا
تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴾ (٣٠) [فصلت: ٣٠] أما الوجه
الآخر فيصوره الحق سبحانه وتعالى ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ
إِلَيَّ وَلَمْ يُوْحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ
الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا
كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ﴾ (١٣) [الأنعام: ١٣].

وقال تعالى ﴿ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّيْتُهُمُ الْمَلَائِكَةُ بَضْرِبُوتَ وَجُوهِهُمْ وَأَدْبَرَهُمْ ﴾ (٢٧)
[محمد: ٢٧]

وقال تعالى ﴿ يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ يَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا ﴾ (٢٢)
[الفرقان: ٢٢]

﴿ كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ ﴾ (٢٦) ﴿ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ ﴾ (٢٧) ﴿ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ ﴾ (٢٨) ﴿ وَالنَّفْسُ السَّاقُ بِالسَّاقِ ﴾ (٢٩)
إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ ﴾ (٣٠) ﴿ فَلَا صَلْدَقَ وَلَا صِلَى ﴾ (٣١) ﴿ وَلَكِنْ كَذَبَ وَتَوَلَّى ﴾ (٣٢) [القيامة: ٣٢].

من خلال عرضنا السابق لطبيعة النفس وعلاقتها بالموت - نجد أن هناك
اختلافاً حسب زاوية البحث في أمرين مهمين، هل النفس شيء مستقل عن
الكيان الظاهري للإنسان، وأنها لا يدركها الموت، والزاوية الثانية أن النفوس
تموت باعتبار الإنسان كياناً واحداً، وقد حاولوا أن يجدوا تفسيراً لمعنى (ذائق)

حيث قالوا أن النفوس لا تموت بموت البدن، لأن الذائق لا بد وأن يكون باقياً حال حصول الذوق، والنفوس تذوق موت البدن، والنفوس لا تموت بموت البدن، وقالوا إن النفس تخرج من البدن وأنها تبقى كذلك إلى يوم القيامة ثم تعاد إلى الجسد ليتكامل معها.

لقد بين الحق سبحانه وتعالى كل ما يحيط بظاهرة الموت سواء من حيث كيفيته أو الأجل المتعلق بكل نفس أو ما يواجه الإنسان من مواقف مؤلم أو سعيدة أثناء الاحتضار أو ما سيؤول إليه بحسب عمله في الدنيا - وما إلى ذلك من أخبار غيبية لا سبيل إلى معرفتها إلا من خلال الوحي الإلهي، وقد غُيب الحق سبحانه وتعالى عن الإنسان وقت انتهاء أجله وذلك حتى يبقى على الدوام مستعداً للقاء الله سبحانه وتعالى أن النفس إذا انتهى أجلها فليس بمقدور أحد أن يمد في عمرها أو ينقصه تعالى ﴿فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَحْزِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِرُونَ﴾ (٦١) النحل: ٦١

أن القتل يقع ضمن القدرات الإنسانية، وذلك بدءاً من قصة هابيل وقابيل ابني آدم ﴿فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ﴾ (المائدة: ٣٠) والنتيجة ﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا﴾ (المائدة: ٣٢).

﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا﴾ (الإسراء: ٣٣)

﴿وَكَذَلِكَ زَيْنٌ لِّكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتَلَ أَوْلَادِهِمْ﴾

(الأنعام: ١٣٧)

ولذلك طلب من المسلمين أن يأخذوا حذرهم، ومع ذلك فهو واقع ضمن إرادة الله سبحانه وتعالى.

أن قضية الموت لا تعطل عمل الحياة، بل إن من تمام إدراك حقيقة الموت وما بعده إدراك حقيقة مهمة الإنسان في الحياة، وذلك أمر ينعكس على الأبعاد النفسية والتربوية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية فحقيقة أن النهاية محتومة، تحتم على الإنسان أن يستغل هذه الحياة بما هو نافع ومفيد، ولعل ما نلاحظه اليوم من شحناء وبغضاء من قتل وتدمير وتشريد، من صراع مؤجج على مستوى الأفراد والجماعات والدول، ليس وارد في الحساب - ما سيترتب على هذا من عقاب في اليوم الآخر. ولعل قضية التوبة ومقدماتها ونتائجها هي مدخل من المداخل الأولى التي تم التعامل معها لتصحيح الأخطاء، ﴿فَلَقَّيْنَاهُ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ (البقرة: ٣٧)

إن استقرار أن هناك موت - حساب، وبعث ونشور.

إن استقرار أن هناك ميزان عدل في اليوم الآخر كما أخبر القرآن الكريم يعدل كثيراً من السلوكيات على كل المستويات.

السيرة الذاتية للمؤلف

أولاً: المعلومات الشخصية

- الاسم: د. فايز الربيع
- الجنسية: الأردنية
- الحالة الاجتماعية: متزوج ست أولاد ٤ بنات وولدان
- تاريخ الولادة: ١٩٤٦ - السلطة
- الرتبة الأكاديمية: أستاذ مساعد
- العنوان الشخصي: ص ب ٢٦٢ عمان - الجبيهة. ت ٠٧٩٥٠٢١١١٠

ثانياً: المؤهلات العلمية

- الدراسة الثانوية ١٩٦٣ - الثاني على المملكة.
- بكالوريوس آداب - قسم تاريخ - جامعة بغداد ١٩٦٧-١٩٦٨ تقدير امتياز.
- دبلوم تربية - الجامعة الأردنية ١٩٧٣ الأول على الدفعة - ماجستير تربية.
- ماجستير تاريخ إسلامي - جامعة عين شمس تقدير امتياز.
- دكتوراه تاريخ إسلامي - مع مرتبة الشرف الأولى جامعة عين شمس.
- دورة الإدارة العليا - معهد الإدارة العامة الأول على الدفعة.
- دورات تربوية داخل الأردن وفي الولايات المتحدة وبريطانيا.

ثالثاً: الخبرات الوظيفية

- سفير ومفوض فوق العادة لدى الجمهورية اليمنية وجمهورية جيبوتي.
- الأمين العام المساعد للشؤون الثقافية مجلس التعاون العربي.
- الأمين العام المساعد للشؤون العلمية - وزارة التعليم العالي.
- مدير عام كليات المجتمع والمعاهد - الأردن.
- مستشار ثقافي في جمهورية مصر العربية.
- مستشار ثقافي في المملكة المغربية.
- مدير معهد معلمين.
- مدير التأهيل التربوي - والإشراف - والمناهج - التدريس.
- مدير العلاقات الثقافية والعامة - الجامعة الأردنية.
- مدير ومستشار في الجامعة - لوزارة التربية ولرئيس الجامعة.
- أستاذ جامعي - الجامعة الأردنية - جامعة الزرقاء الخاصة.
- عضو مجلس أمناء - جامعة الزرقاء الخاصة.

رابعاً: الخبرات الأخرى:

- سكرتير تحرير المجلة الثقافية ومؤسسها الجامعة الأردنية.
- رئيس تحرير - مجلة أنباء الجامعة و (campus) - باللغة الإنجليزية / وصوت الطلبة.
- عضو للجنة الاستشارية لمجلة الكاتب الأردني - اتحاد الكتاب والأدباء.
- عضو اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين ورئيس الهيئة الإدارية المؤقتة للاتحاد.
- عضو مجلس إدارة لجريدة صوت الشعب.

- كاتب صحفي وإعلامي منذ أكثر من ثلاثين عاماً.
- رئيس اتحاد الدراجات الأردني - وعضو اللجنة الأولمبية.
- عضو اليونسكو والاسيسكو والأليسكو.
- عضو لجان البعثات المركزية.
- عضو لجان الجامعة والمجتمع.
- عضو اللجنة الاستشارية العليا للدراسات العليا في الجامعة الأردنية (الآن).
- رئيس لجنة الكتاب السنوي للجامعة الأردنية.
- رئيس تحرير مجلة (الدبلوماسي) النادي الدبلوماسي الأردني (الآن).
- أمين سر النادي الدبلوماسي الأردني (الآن).
- نائب رئيس جمعية المؤرخين الأردنيين (الآن).
- نائب رئيس منتدى الوسطية للفكر والثقافة (الآن).
- عضو الشبكة التأسيسية للديمقراطيين العرب (الآن).
- عضو مؤسس المنتدى العالمي للوسطية (الآن).
- عضو في مجموعة لجان ثقافية عاملة على الساحة الأردنية.
- الإشراف على اليوبيل الفضي للجامعة الأردنية.

خامساً: المؤلفات:

- الوسيط في الحضارة الإسلامية.
- الديمقراطية بين التاصيل الفكري والمقاربة السياسية.
- حصاد الفكر.
- الإسلام والدولة الحديثة.

- وسطية الإسلام في ضوء الفقه الحضاري.

- خواطر في ذكرى الهجرة النبوية.

سادساً: الأوسمة:

- وسام الاستقلال.

- وسام الوحدة اليمنية.

طباعة وإخراج: صفاء نور البصار

00962796507997 safa_nimer@hotmail.com

وقفات مع الإنسان في القرآن

Bibliotheca Alexandrina

1060119

القرآن الكريم

القرآن الكريم

9 789957 740795

الأردن - عمان

وسط البلد - مجمع الفحيص

هاتف : +962 6 4655 877

فاكس : +962 6 4655 875

خلوي : +962 795525 494

ص.ب : 712577

Dar_konoz@yahoo.com

دار كنوز المعرفة العلمية
للنشر والتوزيع